ಭರ್ತೃಪುತ್ರೇಷು ಯಾ ನಾರೀ ಸರ್ವದಾ ನಿಷ್ಠುರಾ ಭವೇತ್ ।
ಪರಾನುಕೂಲಿನೀ ವಾ ಚ ಸರ್ವಥಾ ತಾಂ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ॥

ಮುನಿಪುಂಗವನೇ, ವಿವಾಹಗಳು ಎಂಟು ವಿಧ, ಬ್ರಾಹ್ಮ, ದೈವ, ಆರ್ಷ, ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ, ಅಸುರ, ಗಾಂಧರ್ವ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪೈಶಾಚ ಎಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾವವನ್ನು ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ. ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠರು ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿ ಅಥವಾ ದೈವವಿಧಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರ್ಷ ವಿವಾಹ, ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಮತ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕೊನೆಯ ಐದನೇಯ ಪಥಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು - ಅವು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಮೊದಲಿನ ವಿವಾಹಗಳು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ, ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಅಧಮ, ಅಧಮಾಧಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿವಾಹವಾದವನು ಎರಡು ಜನಿವಾರ, ಹೊದೆಯುವ ವಸ್ತ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕಡಕು, ಜೋಡುಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷೌರ,ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ರುಮಾಲು ಕೊಡೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಹೂವು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಾನ್ನ, ಪರನಿಂದೆ, ಪರದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಉಜ್ಜುವದು, ಉಸುಕು ದಾಟುವದು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಲೆ ಕೆರೆಯುವದು, ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನ, ಚಾಡಿಹೇಳುವದು. ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ, ದುರ್ಜನ ಸಹವಾಸ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

ದ್ವಿಜನಾದವನು ದೇವಸ್ಥಾನವನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಬಾರದು. ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಆಚಮನ, ಸ್ನಾನ, ವ್ರತ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮುಂತಾದ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜುಟ್ಟು ಹರವಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದು. ಜೂಟಾಟ, ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತ, ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ, ಪರರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವದು, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಲು, ಪತಿತ, ಹೆಣ, ವೈದ್ಯ, ಹೆಣದಚಟ್ಟು, ಹೆಣಸುಡುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹಣತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಇವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ

ಶೂರ್ಪವಾತಂ ಪ್ರೇತಧೂಮಂ ತಥಾ ಶೂದ್ರಾನ್ನ ಭೋಜನಂ ।
ವೃಷಲೀಪತಿತಿಸಂಗಂ ಚ ದೂರತಃ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ ॥

ಅಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಮನನಂ ಖಾದನಂ ನಖಕೇಶಯೋಃ ।
ತಥೈವ ನಗ್ನಶಯನಂ ಸರ್ವದಾ ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ ॥

ಶಿರೋಽಭ್ಯಂಗಾವಶಿಷ್ಟೇನ ತೈಲೇನಾಂಗಂ ನ ಲೇಪಯೇತ್ ।
ತಾಂಬೂಲಮಶುಚಿರ್ನಾದ್ಯಾತ್ತಥಾ ಸುಪ್ತಂನ ಬೋಧಯೇತ್ ॥

ನ್ಯಾಶುದ್ಧೋಽಗ್ನಿಂ ಪರಿಚರೇತ್ಪೂಜಯೇದ್ಗುರು ದೇವತಾಃ ।
ನ ವಾಮಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪಿಬೇದ್ವಕ್ತ್ರೇಣ ವಾ ಜಲಂ ॥

ನ ಚಾಕ್ರಮೇದ್ಗುರೋಶ್ಛಾಯಾ ತದಾಜ್ಞಾಂ ಚ ಮುನೀಶ್ವರ ।
ನ ನಿಂದೇದ್ಯೋಗಿನೋ ವಿಪ್ರಾನ್ ವ್ರತಿನೋಽಪಿ ಯತೀಂಸ್ತಥಾ ॥

ಪರಸ್ಪರಸ್ಯ ಮರ್ಮಾಣಿ ನ ಕದಾಪಿ ವದೇದ್ದ್ವಿಜಃ ।
ದರ್ಶೇ ಚ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚ ಯಾಗಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾ ವಿಧಿ ॥

ಮೊರದಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಹೆಣಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆ, ಶೂದ್ರರ ಅನ್ನ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಪತಿಯ ಸಹವಾಸ, ನಾಸ್ತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಉಗುರು, ಕೂದಲು ಕಡಿಯುವದು, ಬತ್ತಲೆ ಮಲಗುವದು, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸುವುದು, ಮೈಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲ್ಲುವದು, ಮಲಗಿದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವದು, ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಮ, ವೈಶ್ವದೇವ,ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ದೇವತೆಗಳ, ಗುರುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದು, ಎಡಗೈಮಾತ್ರದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವದು, ನೀರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಕುಡಿಯುವದು, ಗುರುಗಳ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರುವದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ಯೋಗಿಗಳನ್ನು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು, ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ದ್ವಿಜನಾದವನು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಔಪಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ, ಅಯನ, ಪರ್ವಕಾಲ, ಯುಗಾದಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪಿತೃಗಳ ಮರಣದಿನ, ಅಷ್ಟಕಾತಿಥಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಬಂದದಿನ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನ, ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪೊ ಹೋಮಃ ಸ್ವಾದ್ಯಾಯಃ ಪಿತೃತರ್ಪಣಂ ॥
ವೃಥಾ ಭವತಿ ತತ್ಸರ್ವಮೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂವಿನಾಕೃತಂ

ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ತಪಸ್ಸು, ಹೋಮ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸದಾಚಾರಪರಾ ಯೇ ತು ತೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥
ವಿಷ್ಣೌ ಪ್ರಸನ್ನತಾಂ ಯಾತೇ ಕಿಮಸಾಧ್ಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥

ದ್ವಿಜನೇ, ಸದಾಚಾರ ನಿರತರಾದವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಯಾವದು ತಾನೇ ಅಸಾಧ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು.

—○—

ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಯತಿಧರ್ಮ ಕಥನ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೨೭

ಸನಕ :- ಗೃಹಸ್ಥರ ಸದಾಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು. ಧರ್ಮಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಂತೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿಜನಾದವನು ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಗಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿವಿಗೆ ಜನಿವಾರ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಣ್ಣು, ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯ, ತೋಟ, ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲ,ಓಡಾಡುವ ದಾರಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ದೈಹಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.

ಶೌಚೇ ಯತ್ನಃ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಃ ಶೌಚಮೂಲೋ ದ್ವಿಜಃ ಸ್ಮೃತಃ
ಶೌಚಾಚಾರ ವಿಹೀನಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಂಕರ್ಮ ನಿಷ್ಫಲಂ ॥

ಶೌಚ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಲತೆ ಶುಚಿತ್ವ. ಈ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ದ್ವಿಜನಿಗೆ ಶುಚಿತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಶೌಚ ಸದಾಚಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಈ ಶೌಚವು ಬಾಹ್ಯ, ಆಂತರಿಕ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಎಂದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಹಾಗೂ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದರ್ಥ. ಮಣ್ಣು, ನೀರುಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುವದು. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯು ಒಳ್ಳೇ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವದು. ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾನಂತರ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು, ನೀರುಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಆದ ಬಳಿಕ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಲ, ಗುದಕ್ಕೆ ಐದು ಸಲ, ಜನನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂಡ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಶೌಚವಿಧಿ. ಇದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ರೋಗಿ, ಆಪತ್ಕಾಲ, ಮುಂಜಿವೆಯಾದ ಹುಡುಗರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆ ವಿಸರ್ಜನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ವ್ರತ ಹಿಡಿದವರು, ವಿಧವೆಯರು, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶೌಚ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ

ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬಿಲ್ವ ಉತ್ತರಣೆ, ಬೇವು ಮುಂತಾದ ಗಿಡಗಳ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು -

ಆಯುರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ವರ್ಚಃ ಪ್ರಜಾಃ ವಂಶಂ ವಸೂನಿ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಚ ಮೇಧಾಂ ಚ ತ್ವಂ ನೋ ದೇಹಿ ವನಸ್ಪತೇ ॥

''ಆಯುಷ್ಯ, ಬಲ, ಕೀರ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸು,ಮಕ್ಕಳು, ಪಶು, ದ್ರವ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ವನಸ್ಪತಿಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡು'' ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪ, ಹತ್ತು ಬೆರಳು ಉದ್ದ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಒಂಭತ್ತು, ವೈಶ್ಯನು ಎಂಟು ಅಂಗುಲ, ಶೂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗುಲಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ದಂತಕಾಷ್ಠದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮರಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಿಕ್ಕಿ, ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಯಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಿಕ್ಕುವದೆಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಸೀಳಿ, ಅದರ ದಳಗಳಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ನದಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಾನು ಇಳಿದ ನದಿಯ ತೀರವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದರ್ಭೆ ಇರಿಸಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗಂಧಾದಿಗಳಿಂದ ಮಂಡಲ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು.

ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ।
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ।
ಪುಷ್ಕರಾದ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಗಂಗಾದ್ಯಾಸ್ಸರಿತಸ್ತಥಾ ।
ಆಗಚ್ಛಂತು ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಸ್ನಾನಕಾಲೇ ಸದಾ ಮಮ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಹ್ಯವಂತಿಕಾ ।
ಪುರೀ ದ್ವಾರಾವತೀ ಜ್ಞೇಯಾ ಸಪ್ತೈತಾ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಃ ॥

ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ, ಗೋದಾವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರ್ಮದೆ, ಸಿಂಧು, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಳಿರಾ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರಿ. ಪುಷ್ಕರ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳು ಗಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ನದಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಯೋಧ್ಯಾ, ಮಧುರಾ, ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ, ಕುಂಚಿ, ಆವಂತಿ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ, ದ್ವಾರಕಾ ಇವು ಏಳು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅಗ ಮರ್ಷಣಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಸ್ನಾನಾದಿ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿ, ಆಚಮನಗೈದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಮಡಿಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟು, ಮೇಲೊಂದು ಬಟ್ಟೆಹೊದ್ದು, ದರ್ಭಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯದಿಕ್ಕಿಗೆ

ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ಆ ನೀರನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಚೆಲ್ಲಿ (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆಕಾರವಾಗಿ) ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಜಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ನೆನೆದು, 'ಭೂಃ' ಇತ್ಯಾದಿ 'ವ್ಯಾಹೃತಿ' ಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ, ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವವನು ಕೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ನ್ಯಾಸ' ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನೂ, ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂಃ ಎಂಬ ವ್ಯಾಹೃತಿಯನ್ನೂ, ಭುವಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ, 'ಭೂರ್ಭುವಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 'ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃ' ಎಂಬುದನ್ನೂ, 'ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ' ಎಂಬುದನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಸಾರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದೆಂದರೆ ಆಯಾ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವದು. ಅನಂತರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿಯನ್ನು

ಆಗಚ್ಛ ವರದೇ ದೇವಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸಾಂ ಮಾತಃ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನೇ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ॥

ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ, ವರ ನೀಡುವ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿಯೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗು. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿದೇವಿಯನ್ನೂ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು, ಉಟ್ಟಿರುವ, ವಿಷ್ಣೂಪಜೀವ್ಯಳೂ, ವಿಷ್ಣುವಾದಿನಿಯೂ ಆಗಿರುವ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಓಂಕಾರ, ಏಳು, ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು, ಪಾದತ್ರಯಾತ್ಮಕವಾದ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಲೆ, ಶಿಖೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಎಡಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಂಭಕ ಮಾಡಿ, ಬಲಮೂಗಿನಿಂದ ವಿರೇಚನ ಎಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡಾವರ್ತಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ 'ಸೂರ್ಯಶ್ಚಮಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, 'ಆಪಃ ಪುನಂತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿಯೂ, 'ಅಗ್ನಿಶ್ಚಮಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾ' ಮುಂತಾದ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಸುಮಿತ್ರಿಯಾನ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಉದಕದಿಂದ ಪಾಪ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. 'ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪಾಪಶಮನಮಾಡಿ 'ಅಂತಶ್ಚರಸಿ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಅನಂತರ ವಿಹಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಂಜಲಿಯಾಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ

ಬಾಹುಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಉದುತ್ಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರ, 'ಚಿತ್ರಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರ, ಮತ್ತು ತಚ್ಚಕ್ಷುಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರ ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಸ್ಥಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ನಾರದನೇ, ಸೂರ್ಯ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣುದೇವತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು 'ತೇಜೋಸಿ', 'ಗಾಯತ್ರ್ಯಸಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಸೂರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಚತುರಾನನಾಽಕ್ಷವಲಯಂ ಕುಂಬುಂ ಕರೈಃ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವೌ
ಬಿಭ್ರಾಣಾ ತರುಣೇಂದು ಕಾಂತಿವದನಾ ಋಗ್ರೂಪಿಣೀ ಪಾಲಿಕಾ
ಹಂಸಾರೋಹಣಕೇಲಿ ಮಂಡಿತಮಣೇರ್ಬಿಂಬಾರ್ಚಿತಾ ಭೂಷಿತಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಿಭಾವಿತಾ ಭವತು ನಃ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ಸದಾ ॥

ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿಯು, ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳುಳ್ಳವಳು, ಕಮಲಾಕ್ಷಮಣಿಯ ಸರ. ಕುಂಭ ಸ್ರುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವವಳು, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮುಖವುಳ್ಳವಳು, ಋಗ್ವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯು, ಬಾಲೆಯು, ಹಂಸ ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಿ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬದಿಂದ ಅರ್ಚಿತಳೂ, ಅಲಂಕೃತಳೂ, ಆದ ಗಾಯತ್ರೀದೇವಿಯು, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ರುದ್ರಾಣೀ ನವಯೌವನಾ ತ್ರಿನಯನಾ ವೈಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗ ತ್ರಿಶಿಖಾಕ್ಷ ಸೂತ್ರ ವಲಯಾಽಭೀತಿಃ ಶ್ರಿಯೈ ಚಾಸ್ತು ನಃ ।
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಜಟಾಕಲಾಪವಿಲಸದ್ಬಾಲೇಂದು ಮೌಲಿರ್ಮುದಾ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ವೃಷವಾಹನಾ ಸಿತತನುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ಯಜೂರೂಪಿಣೀ ॥

ರುದ್ರನ ಪತ್ನಿಯು, ನೂತನ ಯುವತಿಯು, ಮೂರು ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳವಳು, ಹುಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನುಟ್ಟಿರುವಳು, ಯೋಗದಂಡ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಕಮಲಾಕ್ಷಮಣಿಯ ಜಪಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಅಭಯಮುದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವವಳು, ಮಿಂಚಿನ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಟೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವವಳು, ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವವಳು, ಶುದ್ಧ ದೇಹವುಳ್ಳವಳು, ಯಜುರ್ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಸಾವಿತ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಧ್ಯೇಯಾ ಸಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮತನುರ್ಜರೋಪರಿಲಸದ್ಗಾತ್ರಾಂಚಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿನೂಪುರಾಂಗದಲಸದ್ಗ್ರೈವೇಯ ಭೂಷೋಜ್ವಲಾ ।
ಹಸ್ತಾಲಂಕೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಸುಗದಾ ಪದ್ಮಾ ಶ್ರಿಯೈ ಚಾಸ್ತು ನಃ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳು, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳು, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಣದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವಳು, ಮುದಿತನವಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವಳು, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಳು, ಗರುಡಾರೂಢಳು, ಹಸ್ತಭುಜಾಭರಣ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ

ಕಂಠಾಭರಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಳು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳೂ ಆಗಿರುವ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ' ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಗೈದು, ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಳಿತು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾದತ್ರಯವುಳ್ಳ ''ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ'' ಎಂಬ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸಾವಿರ ಸಲ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತುಸಲ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಾರಷಟ್ಕ ಸಂಪುಟ ಆಕಾರ ಜಪಿಸುವದು ಧರ್ಮ. ಅದರಂತೆ ಗೃಹಸ್ಥನೂ ಸಹ ತಾರಸಹಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಜಪ ಮುಗಿಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ಬೊಗಸೆ ಅರ್ಘ್ಯದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ' ಉತ್ತಮೇಶಿಖರೆ ' ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ಹರಿ ಇವರುಗಳಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರದನೇ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೂರು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ನಂತರ ದರ್ಭೆ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಅಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಗೈಯ್ಯದಿದ್ದರೆ ಪಾಷಂಡನೆನಿಸುವನು, ವಿನಾಕಾರಣ ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಮಾಡದವನು ಪರಮಪಾತಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಆಚರಿಸದ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದವರೂ ಸಹ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ವೈಶ್ವದೇವ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಗುರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಗುರುದ್ರೋಹಿ ಸಮಾನರೂಪನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪಂಚಯಜ್ಞ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ವಿಹಿತ, ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳೆಂದರೆ - ದೇವಯಜ್ಞ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ನರಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ.

ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆಚಮನ ಮಾಡುವಾಗ, ತಿನ್ನುವಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ 'ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಊಟದ ನಂತರ 'ಅಮೃತಾಪಿಧಾನಮಸಿ ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದಾವರ್ತಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಣೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಚಮನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು, ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು, ಉಚಿತ ಗೌರವಾಸನ ಹಾಗೂ

ಸುಗ್ರಾಸ ಭೋಜನಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ನಂತರ ತಾನೂ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥನು ವಿಹಿತಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ನಂತರ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವದೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಉಗುರು, ಮೀಸೆ, ಜಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಕಾಲಸ್ನಾನ ಜಪ, ತಪ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೈಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಯಮದಿಂದಿದ್ದು, ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದಿದ್ದು ಪಂಚಯಜ್ಞ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯಧ್ಯಾನ ಜಪ, ತಪಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಜೀವಿ ಎನಿಸುವನು.

ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸದವನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು ತೈಲಾಭ್ಯಂಗವನ್ನೂ ಮೈಥುನವನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತಿನ್ನಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಮಾಡಬಾರದು. ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಆನಂದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು. ವಿಹಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪರಿಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಃಪೂರ್ವಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅವರು ವಸ್ತ್ರ ಹೀನನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೌಪೀನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣಬಾರದು. ಅವನು ಅಡಿಗೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿರುವ, ಊಟವಿಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರುವ ಯೋಗ್ಯಜನರ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದಾರಾಧಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ, ಚೇಷ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೂ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವದೇ ಕಾಮ, ಮೋಹಗಳಿಗೆ ವಶನಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಂಡಾಲನೆನಿಸುವನು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿದವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಷಯಲೋಲುಪನಾದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಎಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಅವನು ಎಸಗಿದ ಪಾಪ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಿತ್ಯವೂ ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ, ವೇದಾಂತಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನ, ಮಂಥನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಸದಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಪ್ರನು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಡೆದು ಸುಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನಿರತರು, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆ, ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ ನಿರತರಾಗಿ ಮರಣಾನಂತರ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪಡೆದು ಸುಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

---o---

ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ರಿಯಾ ಕಲಾಪ ವರ್ಣನಂ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೨೮

ಸನಕ:- ಶ್ರಾದ್ಧದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವವನು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವದು, ತಾಂಬೂಲ, ಅಭ್ಯಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ, ಪರಾನ್ನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ವಿಪ್ರರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜೌತಣ ನೀಡಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನ, ಪ್ರಯಾಣ, ಕಲಹ, ಸಿಟ್ಟು, ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ, ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನನೂ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವವನೂ ಇಬ್ಬರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನೂ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನೂ ಪುರಾಣಗಳ ಫಲಬಲ್ಲವನೂ, ನಿತ್ಯ ದೇವತಾಪೂಜೆ ಮಾಡುವವನೂ, ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ತಿಳಿದವನೂ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವನೂ ಆದ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಔತಣ ಹೇಳಬೇಕು.

ಮತ್ತು ಅವಯವಗಳು ಊನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ ರೋಗಿ, ತೊನ್ನು, ಹತ್ತಿದವ, ಜೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸುವವ, ಹೆಣಹೊರುವವ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡುವವ, ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವವ, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಲಂಪಟ, ಅನ್ನ ಮಾರುವವ, ವೇದ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ಮಂತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವ, ಹರಿಹರರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯ ಡಂಭಾಚಾರಿ ಚಂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ತಲೆ ಬೋಳಿಸದವ, ವಂಚಕ, ಲೋಕನಿಂದಕ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಕೂಡದು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅಥವಾ ಅಂದೇ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಔತಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು 'ಕುತಪಕಾಲ'ದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುತಪಕಾಲ ಎಂದರೆ ಹಗಲಿನ ಎಂಟನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇಳಿಮುಖನಾದಾಗ ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವ್ಯವು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹೂತರಾದ ವಿಪ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ವಿಪ್ರರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಪ್ರರಿಂದ ಪಡೆದು, ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವೇದೇವತೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು, ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂವರನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವಿಪ್ರರನ್ನಾದರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸೋದರ, ಮಗ, ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ವಿಪ್ರ ಎಂದು ಸಂತೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವಿದೆ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಬಾರದು, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಗೈದು, ಆಚಮನಮಾಡಿ, ನಿಯತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವನು, ಅತಿ ದರಿದ್ರನು, ರೋಗಿ ಆಮಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯೋಗ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನ ಪಿಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅತಿ ದರಿದ್ರನಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಂದು, ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಕಿ,, ಅನಂತರ ತಿಲತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಬಡವ, ಮಹಾಪಾಪಿ ಎಂದೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖದಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಇದು ತನ್ನದೇ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀತನಾಗುವನು. ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—o—

ತಿಥ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಣಯ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೨೯

ಸನಕ:- ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಿಥಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವ್ರತ ದಾನ ಕೊಡುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಷಷ್ಠಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ತೃತೀಯಾ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಾದಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವು ಪರವಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಥಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಪೂರ್ವವಿದ್ಧವಾದ ತಿಥಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬಾರದು. ಏಕಾದಶಿವಿದ್ಧವಾದ ದಶಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಪ್ತಮಿ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನಗಳು ಪೂರ್ವವಿದ್ಧವಾದಾಗ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳಿಗೂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಅಪರಾಹ್ನಕ್ಕಿಂತ, ಪೂರ್ವಾನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಕಾಲದ ವ್ರತಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದ ತಿಥಿಯೇ ಗ್ರಾಹ್ಯ.

ಗ್ರಹಣಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವರೆಗಿನ ಕಾಲವು ಜಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಕಾಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ. ಕರ್ಕ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣಗಳು ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಮೊದಲಿನ ಮೂವತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ವೃಷಭ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹದಿನಾರು ಗಳಿಗೆಯ ಕಾಲವು,ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪ, ತಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲ ಎನಿಸುವದು. ತುಲಾ ಮೇಷ, ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ಗಳಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಕನ್ಯಾ, ಮಿಥುನ, ಮೀನ, ಧನಸ್ಸು, ರಾಶಿಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾರು ಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಮಕರಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಎನ್ನುವರು. ಉತ್ತರಾ ಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರ್ವಕಾಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಅಸ್ತ ಹೊಂದಿದರೆ, ಮರುದಿನ ಶುದ್ಧಮಂಡಲ ನೋಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾದಾಗ 'ಉದುತ್ತ್ಯಂ ಜಾತವೇದಸಂ' 'ಅಸತ್ಯೇನೊ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ 'ದಶಮೇಸೋಮ' ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ 'ಸೋಮಪಾಸ್ತೇ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು.

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಾನ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೦

ಸನಕ:- ನಾರದನೇ, ಈಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಹೊಂದುವನು. ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಂದಾದರೂ ಶುದ್ಧವಾಗುವದೆ? ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳು ಇಲ್ಲದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದರಾದ ಪಂಡಿತರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ:- ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶಬಿಟ್ಟು ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿ, ನಾರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತ ದೇಶಾಟನಗೈಯುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಉಪವಾಸ, ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ, ಕಂದಮೂಲ ಫಲಾಹಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಇದರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ರೋಗಿ, ಮುದುಕ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ, ಗೋಮೂತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸರುಬರುವಂತೆ ಕಾಯಿಸಿ, ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಂಚು, ತಾಮ್ರ, ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧ ರೂಪವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮದ್ಯಮಿಶ್ರವಾದ ಹಾಲು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಮದ್ಯದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೂ ಸಹ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಮದ್ಯವು ಹನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ತಾಳೆಯಮರ, ಹಲಸಿನ ಮರ, ಉತ್ತತ್ತಿ ಗಿಡ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಮಾಧವಿಕಾ, ಶೈಲಾ, ಅರಿಷ್ಟಾ, ಮೈರೇಯಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ಭಟ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮದ್ಯವು ಹೊರಡುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವದನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯ:- ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ. ಎರಡನೆಯದು ಸುರಾಪಾನ. ಮೂರನೇಯದೇ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯ-ಎಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಕಳವು ಎಂದರ್ಥ. ಗುರುಗಳು, ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇವರ

ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರೆ, ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾದರೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೆರಣಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಚೌರ್ಯ ಪಾಪದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾರವೆಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರತ್ನ, ಆಸನ, ಮನುಷ್ಯ, ಹೆಂಗಸು, ಗೋವು, ಹೊಲ, ಮನೆ, ಸಂಪತ್ತು ಕದ್ದರೂ ಬಂಗಾರದ ಕಳುವಿನಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಬರುವದು. ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪವಾದ, ಬಂಗಾರದ ಚಿಕ್ಕ ಚೂರನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಅಪಹರಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಅಕ್ಕಿಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕದ್ದರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕದ್ದರೆ ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಯವ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಷ್ಕಗಳವರೆಗೆ ಕದ್ದರೆ, ಚಾಂದ್ರಾಯಣ, ಆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಚಾಂದ್ರಾಯಣ, ರತ್ನಾಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಪಹಾರದಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ.

ಗುರುಪತ್ನೀಗಮನ:- ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪತ್ನಿ ಎಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಮಿತ್ರನ ಪತ್ನಿ, ಗುರುಪತ್ನಿ, ಮಲತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾವೇಶ ವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಮಾನ ಜಾತಿ, ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಕಾಮಾಂಧನಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ, ತಂದೆಯ ತಂಗಿ, ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ, ಸೋದರಮಾವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು ಇವರ ಸಂಗ ಮಾಡಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಪಾತಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದವನು ಐದನೆಯ ಮಹಾ ಪಾತಕಿ ಎನಿಸುವನು. ಈ ಮಹಾ ಪಾತಕಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಐದು ದಿನ ಮಾಡಿದವನು 'ಕಚ್ಛ್ರ', ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದವನು 'ಮಹಾಸಾಂತಪನ ', ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದವನು ಎರಡು 'ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ' ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪೆ, ಕಾಗೆ, ಮುಂಗಸಿ, ಹಂದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು, ಮೇಕೆ, ಕುರಿ, ನಾಯಿ, ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅರ್ಧ 'ಕೃಚ್ಛ್ರ ' ವ್ರತವನ್ನೂ, ಕುರಿ ಕೊಂದರೆ 'ಅತಿಕೃಚ್ಛ್ರ' ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ 'ತಪ್ತ ಕೃಚ್ಛ್ರ' ಗೋವಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ' 'ಪರಾರ್ಕವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕ ಗೋವಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಹೂವು,ಹಣ್ಣು, ಗಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು, ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಪಾನ, ಶಯ್ಯಾ, ಆಸನ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಳವು ಮಾಡಿದರೆ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲು, ಗಿಡ, ಬೆಲ್ಲ, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಕೂಡದು. ಹಂಸ, ಕಾರಂಡವ, ಸಾರಸ, ಕಪೋತ, ಗಿಳಿ, ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಚಾಪ, ಕಚ್ಛಪ, ಶಿಂಶುಮಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದನ್ನಾದರೂ ಕೊಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಭೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ದ್ವಿಜನು, ರಜಸ್ವಲೆ, ವರ್ಣಬಾಹ್ಯ, ಮಹಾಪಾಪಿ, ಆದೇ ಹಡೆದವಳು, ಪತಿತ, ಎಂಜಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೂರಾ ಎಂಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ

ಮಾಡಬೇಕು. ರಜಸ್ವಲಾ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯದೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಡಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ, ಪೂಜೆ, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ರಜಸ್ವಲೆ ಮುಂತಾದವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ಕೇಳಿದರೆ ಉಂಡದ್ದನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯ ದಿನವೂ ಕೇವಲ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕುಡಿದು ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವ್ರತ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಜಸ್ವಲೆಯರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸಾವಿರ ಸಲ ಪಠಿಸಬೇಕು. ನಾರದ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪವೆಂದರೆ- ದ್ವಿಜ, ದೇವತೆಗಳ ನಿಂದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವದು.

ನಾರದನೇ ''ಸಕೃತ್ ಸಂಸ್ಮರಣಾದ್ ವಿಷ್ಣೋಃ ನಶ್ಯಂತಿ ಕ್ಲೇಶಸಂಚಯಾಃ'' ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವನ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ ದೊರಕುವವು. ಮೃತ್ಯುವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಂಚಲ, ಶರೀರವೋ ಮರಣೋನ್ಮುಖ. ಆದುದರಿಂದ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—o—

ಯಮಮಾರ್ಗ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೧

ನಾರದ:- ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮವಾದ ಯಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸನಕ:- ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಯಮಮಾರ್ಗವು ಎಂಭತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಗಾವುದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸುಖದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವರು. ಪಾಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಯಮದೂತರು, ಆಯುಧ, ಬೆತ್ತ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲಿರುವದರಿಂದ, ಪಾಪಿಗಳು ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತ, ಬೀಳುತ್ತ, ಏಳುತ್ತ, ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತಿ ಬರಿಗಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತ, ಅಳುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಕೆಸರು, ಬೆಂಕಿ, ಸುಡುವ ಮರಳು, ಮುಳ್ಳುಗಿಡ, ಕತ್ತಲೆ ಗುಹೆ ಸೂಜಿಹಾಸಿದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಓಡದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದಾರ ಪೋಣಿಸಿ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವರು. ಆದರೆ ಅನ್ನ, ಪಾನ, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ,

ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂದಾನ, ಗೃಹದಾನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ತಾವು ನೀಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತ, ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಯಮ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವರು. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಯಮನೂ, ಯಮದೂತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಯಮನು ಅವರಿಗೆ ಮೃದು ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವಿಸ ಹಚ್ಚುವನು. ಆದರೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಂದನೆಗೈದು ಗದರಿಸುವನು. ''ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕವು ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ? ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮೀರಿದಿರಿ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮರುಳಾದಿರಿ? ಆಗ ನಗುತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಅಳುತ್ತ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ''ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅತ್ತರೆ ಏನು ಫಲ?'' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಘೋರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವರು ಮಾಡುವ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಾದಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಯಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಬೇಗನೇ ಎಚ್ಚತ್ತು, ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದುರ್ಧರ ಪ್ರಸಂಗವು ಬಾರದಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ, ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವವಿಹಿತವಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವನು ಅನಂತ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲೋಪ- ಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ನಾರದ:- ಮಹಾ ಮುನಿಗಳೆ, ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ಅತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು, ಅತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಿರಿ, ಗ್ರಾಮದಾನ, ಮುಂತಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ ಕಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತ ಮಹಾಭೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಗ್ರಾಮದಾನಾದಿಪುಣ್ಯಾನಾಂ ತ್ವಯೈವ ವಿಧಿನಂದನ ।
ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಮಹಾನ್ ಭೋಗ ಉದಾಹೃತಃ ॥

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಉದಾಹರಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪವರ್ಷ ದಿವ್ಯ ಭೋಗಾನುಭೋಗಗಳ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ' ಅಥವಾ 'ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ'ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಎರಡು 'ಪರಾರ್ಧ'ಗಳು ಕಳೆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ತಾವು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಳಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ ಕಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತ ಭೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಫಲೋಪಭೋಗವು ಮುಗಿಯುವದೆಂತು ? ಈ ನನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

ಸನಕ:- ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ. ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೇಳಿರುವಿ. ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.

ನಾರಾಯಣೋಽಕ್ಷರೋಽನಂತಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಸೃಜತಿ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇಣ ಪಾತಿ ಚ
ಅಂತೇ ಚ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಸರ್ವಮತ್ತೀತಿ ಸುಸ್ಥಿತಮ್ ॥

ನಾಶರಹಿತನೂ, ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಆ ನಾರಾಯಣನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನು, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುರೂಪದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ರುದ್ರರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವನು. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯ.

ಪ್ರಳಯಾಂತೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ ॥

ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಯನಮಾಡಿದ ಆ ಜನಾರ್ದನನೇ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಯಾಗಿ ಚರಚರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನು ನರನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಯುಗಗಳು ಉರುಳಿದರೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸದೇ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು.

ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸಕಲ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ಸರ್ವಸಾರ ಭೋಕ್ತಾ' ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—○—

ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನಿರೂಪಣ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೨

ಸನಕ:- ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರ್ಮಪಾಶದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧರು. ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ನರಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಉಳಿದ ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಪೊದರು, ಬೆಟ್ಟ, ಹುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾವರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಸ್ಥಾವರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ, ಅಂಕುರ, ಎಲೆ, ದಂಟು, ನಾಳ, ಕುಡಿ, ಮಿಡಿ, ಹೂ, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಫಲ, ಹಲವು ನಿಷ್ಫಲ ಇರುವವು. ಆ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆದು ಪರಿಣತವಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ತುಷಾ' ಎಂಬ ಹೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ತುಷಾಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಧಾನ್ಯರಸದಿಂದ ಬತ್ತದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವವು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಯುವದು, ಮುರಿಯುವದು, ಸುಡುವದು, ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗಳ ಉಪದ್ರವ, ಆದರಿಂದ ದುಃಖ, ಮರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿ, ಶೀತ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತ, ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಂತರ, ಪಶು ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿ, ಸಜಾತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಾತೀಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಾಧೆ, ಭಯ, ದುಃಖ ಪಡುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಡಲೆದು ದುಃಖಪಡುವವು. ಕೆಲವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಮಾಂಸ, ಅಮೇಧ್ಯ, ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸು ತಿನ್ನುತ್ತ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶುಗಳಾದಾಗ ತಮ್ಮವರ ವಿಯೋಗ, ಭಾರಹೊರುವದು, ಬಡಿಗೆ ಬಾರಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುವದು, ನೇಗಿಲು ಎಳೆಯುವದು ಮೊದಲಾದ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಕಲಲ'ವೆಂಬ ಉಭಯ ಪರಿಣತ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರುವದು - ಆ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಐದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಲವಾಗಿದ್ದುದು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ 'ಪಲಲ'ವಾಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೋಟು ಪರಿಮಿತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗಿನ್ನೂ ಜೀವ, ಭಾವ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೀವಭಾವ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂಪ, ಆಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಅವಯವಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಐದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಗುರುಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಧಿಗಳ ಸ್ಫುಟತ್ವ ಹೊಂದುವದು. ಆ ಬಳಿಕ ದುಃಖಾನುಭವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡುತ್ತ, ರಕ್ತ ಮೂಳೆ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೊಬ್ಬು, ನರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗಾಗಿ ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಾನ, ಕರಿದ ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದಾಗ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉರುಪು. ಆಗ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುವದು. ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವದು.

ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ಎಂತಹ ಪಾಪಿ! ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದ ಅವರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆರವರ ಹಣ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದೆ, ಕೊಲೆ ಕಳವು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಮಾಂಧನಾಗಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಆಗ ಪೋಷಿಸಿದ ಆ ನನ್ನ ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ! ಎಂತಹ ಉರಿ...! ಸಂಕಟ...! ದುಃಖ......! ಇನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ಇಂತಹ ಯಾವ ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳದೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು.'' ಹೀಗೆ ಗರ್ಭವಾಸವು ಕಳೆದು ಪ್ರಸವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕೂಸು, ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತ ಗರ್ಭ ಬಿಟ್ಟು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾತನಾಭೋಗಗಳು ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜೀವವು ಚೇತನಾ

ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಯು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತ, ಅಳುತ್ತ, ತಾಯಿ ಉಣಿಸಿದಾಗ ಉಂಡು ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ಮಲಗಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೂ ತಡೆಯಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಕೂಡಲೇ, ತಾಯಿ, ತಂದೆಗಳ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ, ಕಿರಿಯರ, ಗೆಳೆಯರ, ಹೊಡೆತ, ಬೈಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತ, ಕಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಅದು ದೊರಕದೇ ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಇರುವನು. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹವ್ಯಾಸ, ಹೆಣ್ಣಿನ ನಾದ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಿಸುವನು. ಪರದ್ರವ್ಯ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಶೆಯಿಂದ ಅಪಮಾನ, ಸಾಹಸ, ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನೂ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ, ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದವರ ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ?

ಹೀಗೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪು ಆವರಸಿ, ದೇಹವೆಲ್ಲವೂ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಿವುಡು, ಕುರುಡು, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ದುಃಖಪಡುತ್ತ, ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಬರುವದೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಮರಣ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಂತರಿಕ ಸಂತಾಪ ಹೊಂದಿ, ಈ ಲೋಕ ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತುಹೋಗುವನು. ಅನಂತರ ಯಮದೂತರಿಂದ ತಾಡನ, ಛೇದನ ಮೊದಲಾದ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಯಮಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ನರಕದ ಯಾತನೆ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಹೀಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಸವೆಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಯು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಆದ ಕಾರಣ

ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಸಾರದಾವಾಗ್ನಿ ತಾಪಾರ್ತೋ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ
ಅಭ್ಯಸೇತ್ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್॥

ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಇದರ ಉರಿಯ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯಜನ ಹೊಂದಿಯೂ, ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನಂತಹ ಮೂರ್ಖನು ಬೇರೆ ಯಾರು?

ಅಹೋ ಚಿತ್ರಮಹೋ ಚಿತ್ರಮಹೋ ಚಿತ್ರಂ ಮುನೀಶ್ವರ!
ಅಸ್ಥಿತೇ ಕಾಮದೇ ವಿಷ್ಣೌ ನರಾಯಾಂತಿ ಹಿ ಯಾತನಾಂ ॥

ಮುನಿವರ್ಯನೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಆಶ್ಚರ್ಯ!! ಆಶ್ಚರ್ಯ!!!

ನಾರಾಯಣೇ ಜಗನ್ನಾಥೇ ಸರ್ವಕಾಮ ಫಲಪ್ರದೇ ।
ಸ್ಥಿತೇऽಪಿ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾಃ ಪಚ್ಯಂತೇ ನರಕೇಷ್ವಹೋ ॥

ಜಗನ್ನಾಥನು ಸಕಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವರಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಪೂಜೆ, ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಾರದೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದುಃಖಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ಬರುವದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು, ಪರಲೋಕದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಎಂದೂ ಮರಳಿ ಬಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನನ ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯವೆಂದರೆ - ದೇವದೇವನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವದು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—○—

ಸಮಾಧಿ ವಿವರಣೆ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೩

ನಾರದ:- ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸನಕ ಮುನಿಗಳೇ,ಸಂಸಾರ ಪಾಶದಿಂದ ಬದ್ಧರಾದವರಿಗೆ ಒದಗುವ ದುಃಖಗಳು ಅಸಂಖ್ಯ. ಈ ಸಂಸಾರ ಪಾಶವನ್ನು ಕಡಿಯುವವರು ಯಾರು? ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರೆಯುವದು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಆದರಿಂದ ಕರ್ಮರಾಶಿಯ ಸಂಚಿತವಾಗುತ್ತಲೆ ನಡೆಯುವದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಲು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಮಾಡುವನು. ಕರ್ಮದಿಂದ ದೇಹ, ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ. ಈ ಕರ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೇನು? ಕರ್ಮದಿಂದ ನರನಿಗೆ ದೇಹ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇಹಿಯು ಕಾಮಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗುವನು. ಕಾಮದಿಂದ ಲೋಭ, ಲೋಭದಿಂದ ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಧರ್ಮನಾಶ. ಧರ್ಮನಾಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮೆ. ಬುದ್ಧಿ ಹೊದರೆ ಪಾಪಾಚರಣೆ, ಪಾಪಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಕರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರತಪ್ಪಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಸನಕ: ಮಹದಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂತಾ ಜಾತಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ।
ತಂವಿದ್ಯಾತ್ ಮೋಕ್ಷದಂ ವಿಷ್ಣುಂನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಂ ॥

ಮಹಾತತ್ತ್ವ ಮೊದಲಾಗಿ ಭೂತ ವಿಶೇಷಗಳವರೆಗೂ ಸರ್ವವೂ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೋ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದುಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಯಸ್ಯಾವತಾರ ರೂಪಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಗಣಾಃ
ಸಮರ್ಚಯಂತಿ ತಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನದಂ ಹರಿಂ ॥

ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಚ್ಛ್ಯ, ಕೂರ್ಮಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವರೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಜೀವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ನಾರದ:- ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯು ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಸನಕ:- ಮೋಕ್ಷವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುವದು. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಶ್ರವಣ, ಮನನಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಕಾರಣವು. ಈ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ, ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾರಣವಾಗುವವು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಭಕ್ತಿಯು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಸಾಕ್ಷತ್ಕಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಮಾನವರ ಪರಮ ಗಂತವ್ಯ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಲಭ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋಕ್ಷವು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ಮುಂದೆ ದೊರಕುವವು. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯೆಂದು ಮಾಡುವದು. ಕರ್ಮಯೋಗ. ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಧ್ವಜ, ಭೂಮಿ, ಅನ್ನ, ಸೂರ್ಯ, ನೀರು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಧಾತುಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಕೊರೆದು, ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನೇ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ದಾಸರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು.

ಭಗವತ್ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಂಭಾಚಾರಿ ಎನ್ನಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಪರೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ ದೇವಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಯಾದವನು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಯೋಗವು ಎಂಟು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಇವೇ ಆ ಎಂಟು ಯೋಗಾಂಗಗಳು. ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡದಿರುವದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಅಕ್ರೋಧ, ಅನಸೂಯೆ ಇವು ಎಂಟು 'ಯಮ' ಎನಿಸುವವು. ಈ ಯಮ ಎನ್ನುವದು ಯೋಗದ ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.

ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ದುಃಖವುಂಟು ಮಾಡದಿರುವದು ಅಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿಜನುಡಿಯುವದು ಸತ್ಯ. ಹೆರವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅಪರಿಹರಿಸದಿರುವದು

ಅಸ್ತೇಯ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೊರತು, ಯಾವ ನಾರಿಯನ್ನೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದಿರುವದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಎಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವದು ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಧನ, ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರ ನುಡಿಯದಿರುವದೇ ಅಕ್ರೋಧ. ಜ್ಞಾನಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ತನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವರನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೆದಿರುವುದೇ ಅನಸೂಯೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಎಂಟು ಯಮ ಎಂಬ ಯೋಗಾಂಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಇದರಂತೆ ನಿಯಮಗಳು, ತಪಸ್ಸು, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ, ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭ, ಸಂತೋಷ, ಶೌಚಾಚಾರ, ಹರಿಪೂಜೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ, ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳು, ಇವು ಆರು ನಿಯಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದಾದ ಆಸನಗಳು : ಪದ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಪೀಠ, ಸಿಂಹಾಸನ, ಕುಕ್ಕುಟ, ಕುಂಜರ, ಕೂರ್ಮ ಮುಂತಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೆನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೂರಕ, ರೇಚಕ, ಕುಂಭಕ, ಶೂನ್ಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿಯು ಪಿಂಗಳಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಯದು ಇಡಾ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವದು 'ಸುಷುಮ್ನಾ ' ನಾಡಿ. ಎಡಗಡೆಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ರೇಚಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ಕುಂಭಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೊರಗಿನ ವಾಯುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಒಳಗಿನ ವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವದು ಶೂನ್ಯಕವು. ಮದೋನ್ಮತ್ತವಾದ ಆನೆಯಂತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯಂಕರ ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಿ ಬರುವವು. ಹೀಗೆ ವಾಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರೋಧಗೈದು, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಯು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಎಂದರೆ-ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡುವದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ನಿಗ್ರಹಿಸದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಮೂಢನೇ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವದೆಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವದೇ ಧಾರಣೆ ಎನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವೃಂದವನ್ನು ವಿಷಯಗಳತ್ತ ವಾಲದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವೆಂದು ಕರೆಯುವರು.

ತಾವರೆಗಣ್ಣಿನ ಬಂಗಾರದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿದ, ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟ, ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತುಳಸೀಮಾಲೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ, ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಾಂಛನ ಧರಿಸಿದ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೃದಯಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ - ಧ್ಯೇಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ

ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಇಂತಹ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಸಮಾಧಿ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತೆ, ಸರ್ವ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನಾನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನನಾಗಿ ಇರುವದು. ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ದೀಪವು ಹೊಯ್ದಾಡದೇ ನಿಂತಿರುವಂತೆ, ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸುತ್ತ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯು ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ, ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಾನಂತರ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೃಪ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಪಃ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗುವದು. ಆದರೆ ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯೆ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು, ಯಾವುದರ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಲ್ಲದೆ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೈಮರೆತು ನಿಂತು, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಬಿಡುವನು - ಅಂತಹ ಯೋಗಿ. ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿರುವವು. ಇಂತಹ ಸಮಾಧಿಯೋಗ ದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇಹವುಳ್ಳ, ನಿರ್ದೋಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗೋಚರನಾಗುವನು. ಸಂಸಾರ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಮೃತವೃಷ್ಟಿಯಂತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಪ್ರಣವಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಪಾದ್ಯನಾದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಣವಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರಾರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರೂಪಂ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪಮೇವ ವಾ
ಯದ್ಯತ್ ಪಾಪಹರಂ ವಸ್ತು ತತ್ತದ್ವಚ್ಚಿಂತಯೇತ್ ಹರಿಂ ॥

ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ವರಾಹ ಮುಂತಾದ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಗೈಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತುಮೂರನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—೦—

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೪

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ

ನಾರದ:- ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಭಗವಂತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುವದು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಲಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗುವನು? ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯ ಯಾವದು? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

ಸನಕ:- ನಾರದನೇ, ನೀನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವದಾದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ ಶರೀರವುಳ್ಳವನೂ, ಉತ್ತಮದೇವನೂ ಆಗಿರುವ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ದಿಂದಲೂ ಭಜಿಸಬೇಕು.

॥ ಸನಕ ಉವಾಚ ॥

ನಾರಾಯಣಂ ಪರಂ ದೇವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ಭಜ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ವಿಪ್ರ ಯದಿ ಮುಕ್ತಿಮಭೀಪ್ಸಸಿ ॥
ರಿಪವಸ್ತಂ ನ ಹಿಂಸಂತಿ ನ ಬಾಧಂತೇ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ತಂ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ಚ ನ ಖಾದಂತಿ ನರಂ ವಿಷ್ಣು ಪರಾಯಣಂ ॥
ಭಕ್ತಿರ್ದೃಢಾ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ದೇವ ದೇವೇ ಜನಾರ್ದನೇ ।
ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಭಕ್ತಿಮಂತೋಽಧಿಕಾಸ್ತತಃ ॥

ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಪೀಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ತಿನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಜನಾರ್ದನನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಉತ್ತಮರು.

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಭುಜಮುಚ್ಯತೇ ।
ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ದೇವಃ ಕೇಶವಾತ್ಪರಃ ॥
ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ಹಿತಂ ವಚ್ಮಿ ಸಾರಂ ವಚ್ಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಅಸಾರೇಽಸ್ಮಿಂಸ್ತು ಸಂಸಾರೇ ಸತ್ಯಂ ಹರಿಸಮರ್ಚನಂ ।
ಸಂಸಾರಪಾಶಂ ಸುದೃಢಂ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಹರಿಭಕ್ತಿಕುಠಾರೇಣ ಛಿತ್ವಾತ್ಯಂತಸುಖೀ ಭವ ॥

ಜನಾರ್ದನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಫಲಗಳೆಂತಲೂ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಹ್ವೆಯೇ ಸಾರ್ಥಕವೆಂತಲೂ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇದಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. ಕೇಶವನಾಮಕನಾದ, ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತತ್ವಸಾರವು, ಸತ್ಯವು, ಸತ್ಯವು, ಎಂದು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಸಾರವನ್ನು

ಹೇಳುವೆನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಸಾರವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯು ಸಾಧುವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಈ ನಾರಾಯಣನು ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ (ಕಳವುಮಾಡದಿರುವದು) ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ (ದಾನಸ್ವೀಕರಿಸ ದಿರುವದು) ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು.

ಪತಿಯೆ ಪರದೇವತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅವನ ಸೇವಾರೂಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಚಂಚಲವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶರೀರಂ ಮೃತ್ಯು ಸಂಯುಕ್ತಂ ಜೀವಿತಂ ಚಾತಿ ಚಂಚಲಂ
ರಾಜಾದಿಭಿರ್ಧನಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಸಂಪದಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾಃ ॥

ಈ ಶರೀರವು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲ. ಧನಕ್ಕೆ ರಾಜರು, ಕಳ್ಳರಿಂದ, ಬಹಳ ಬಾಧೆ, ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಂಪಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಯ ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯದ ಅರ್ಧಭಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಊಟ, ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಆಯುಷ್ಯವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವದು. ಬಾಲ್ಯ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕಳೆಯುವದು. ಉಳಿದ ಆಯುಷ್ಯವು ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತೀತವಾಗುವದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುವನು? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುವದು ದುರ್ಲಭವು. ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಂತಹ ಮೂರ್ಖ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಸಂಬಂಧಉಳ್ಳವು. ಇವುಗಳ ನಾಶವು ಹರಿಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ.

ಅಹೋ ಚಿತ್ರಮಹೋಚಿತ್ರಮಹೋಚಿತ್ರಮಿದಂ ದ್ವಿಜ
ಹರಿನಾಮ್ನೀ ಸ್ಥಿತೇ ಲೋಕೇ ಸಂಸಾರೇ ವಿ ಪರಿವರ್ತತೇ ॥

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆಂಬ ನಾಮವು ತಾರಕ ಮಂತ್ರದಂತೆ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟು, ಮಾನವನು ಇನ್ನೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಮರಣಾಂತಿಕ ಬೇನೆಗಳು ಬಾರದಿರುವಾಗಲೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ.

ಅಹೋ ಧೈರ್ಯಮಹೋ ಧೈರ್ಯಮಹೋ ಧೈಯಮಹೋ ನೃಣಾಮ್॥
ವಿಷ್ಣೌ ಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ನಾಥೇ ನ ಭಜಂತೆ ಮದೋದ್ಧತಾಃ ॥

ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಇದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು

ಮದೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಮಾನವರು ಭಜಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯ! ಏನು ಧೈರ್ಯ! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂರ್ಖ ಧೈರ್ಯವೇ ಸರಿ!

ಅನಾರಾಧ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಸರ್ವಧಾತಾರಚ್ಯುತಂ ।
ಸಂಸಾರಸಾಗರೇ ಮಗ್ನಾಃ ಕಥಂ ಪಾರಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಹಿ ।

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮನುಜರು ಜಗನ್ನಾಥನೂ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಾರನೂ ಆಗಿರುವ, ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಪೂಜಿಸದೇ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬಲ್ಲರು?

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಭೇಷಜಾತ್ ।
ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾ ರೋಗಾಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ।

ಅಚ್ಯುತ, ಅನಂತ, ಗೋವಿಂದ ಮುಂತಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಔಷಧದಿಂದ ಸಕಲ ಭವರೋಗಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—○—

ಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಣ ಕಥಾ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೫

ಸನಕ:- ವ್ಯಸನಾಕ್ರಾಂತರೂ, ಮೂರ್ಖರೂ, ತಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಹುಳಗಳೇ ಸರಿ. ನರಕೀಟಕರೆಂದು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೂ, ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ, ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾದ ಹರಿಭಕ್ತರು, ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಸುದೈವದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ರೈವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವೇದಮಾಲಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದ, ಅವನು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟದ್ದ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೇನು? ಅವನು ದುರ್ದೈವಿ. ಆಶೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಮುಂತಾದ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಎಂತಹ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನು 'ಬೇಡ' ಅನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದರೆ - ಏಳು ದಿನ, ಹದಿನೈದು ದಿನ, ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ತಪೋನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ದ್ರವ್ಯವು ಸಿಗುವ ಒಂದೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಬಳಸದೇ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ. ಹೆಂಡತಿಯೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದನು. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಲಿ, ಸುಮಾಲಿ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಮಾರರು ಸುಂದರರಾಗಿದ್ದರು. ಅತಿಶಯ

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೇದಮಾಲಿಗೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ - ಇತ್ತ ತನ್ನ ಧನಸಂಪಾದನೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೂಡಿದ ಹೂಟ ಅಸಂಖ್ಯ; ಆಡಿದ ಆಟ ಅಗಣ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವು ಅಪರಂಪಾರ. ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಈ ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂದು.

ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಣ ಎಣಿಸಿ ನೋಡಲು ಕುಳಿತ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀರಿತ್ತು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಮಿಗಿಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಕೊರೆಯತೊಡಗಿತು. ''ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದಗಳಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಸಿದುಕೊಂಡೆ, ಶಿಷ್ಟರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡೆ. ಮಾರಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿದೆ. ಜಪ, ತಪ, ಪೂಜೆ, ಪ್ರವಚನ, ಪಾರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭೂತ ಧನವನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆ ಕೆರಳುತ್ತಲೆ ಇದೆ.''

ಜೀರ್ಯಂತಿ-ಜೀರ್ಯತಃ ಕೇಶಾಃ ದಂತಾ ಜೀರ್ಯಂತಿ-ಜೀರ್ಯತಃ ।
ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತೇ ಚ ಜಿರ್ಯೇತೇ ತೃಷ್ಣೈಕಾ ತರುಣಾಯತೇ ॥

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನೆರೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಗಳು ಕಿವುಡಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಶೆಯು ಮಾತ್ರ, ಅನುದಿನವೂ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಆಶೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನು ಮೂರ್ಖನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಾಂತನು ಕೋಪಿಷ್ಟ ನಾಗುವನು. ಆಶೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಳಿಗಾಲವನ್ನು, ವಿನಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ. ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದು ದುಸ್ತರ. ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಪಡೆಯುವದಿದ್ದರೆ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಆಶೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹ ಮುಪ್ಪಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಆಶೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು-ಆ ವಿವೇಕಿಯಾದ ವೇದಮಾಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಮಾಡಿ, ಎರಡು ಭಾಗ ತನಗೆ, ಉಳಿದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಬೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಭೂತ ಧನದಿಂದ ಅನ್ನಛತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಅನ್ನಛತ್ರ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆ, ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಪುಷ್ಕರಣಿ, ದೇವಾಲಯ, ಉದ್ಯಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಮಾಡಿದ, ದ್ರವ್ಯದಾನ, ಗೃಹದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಒಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಪರಂಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಕು ಕವಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ, ನರನಾರಾಯಣರ ಆಶ್ರಮವಾದ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದ.

ಪರಮ ರಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ. ಪೂತಬಳ್ಳಿ, ಏಕಾತ, ಮರ, ತಪಂಗ್ಯೆಯುವ ಮುನಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮುನಿಗಳು,

ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಸಗುವ ಶಿಷ್ಯರು. ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪೂಜೆ, ಪಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ, ಗಾನ, ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ವೇದಮಾಲಿಯ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಕಟವಾಯಿತು. ಆಶ್ರಮದ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವೇದಮಾಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾನಂತಿ ಎಂಬ ಮುನಿಗಳು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೊಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ರಾಶಿಯೇ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವದು ಕೇವಲ ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಆಹಾರ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯ ಸೀಳಿದ ತುಣುಕಗಳು. ಅಂತಹ ತೇಜೋನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ವೇದಮಾಲಿಯ ತಲೆ ತಾನಾಗಿ ಬಾಗಿತು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗೈದ. ಜಾನಂತಿ ಮುನಿಗಳು ವೇದಮಾಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ಸತ್ಕಾರಗೈದರು. ಕಂದಮೂಲ, ಫಲಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣನಿಷ್ಠರೇ ಎಂದರಿತು ಪೂಜಿಸುವದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ವೇದಮಾಲಿಯು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ, 'ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯ! ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅಪಾರ. ಆದರೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ತೊಳೆದುಹೋಯಿತು ಆ ಪಾಪ. ಮಹಾನುಭಾವರೆ, ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿರಿ'' ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಜಾನಂತಿ ಮುನಿಗಳು ನಸುನಗುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು.

ಜಾನಂತಿ:- ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು, ಕೇಳು.

ಭಜ ವಿಷ್ಣುಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಂ।
ಪರಾಪವಾದಂ ಪೈಶುನ್ಯಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ಮಾ ಕೃಥಾ ॥

ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಜಿಸು. ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಮರಿಸು. ಪರಾಪವಾದ ಮತ್ತು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ.

ಪರೋಪಕಾರ ನಿರತಃ ಭವ ಮಹಾಮತೇ ।
ಹರಿಪೂಜಾಪರಶ್ಚೈವ ತ್ಯಜ ಮೂರ್ಖಸಮಾಗಮಂ ॥

ಜಾಣನಾದ ಮನುಷ್ಯನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೋಪಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು. ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನೀನು ದೂರವಿರು.

ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಲೋಭಂ ಚ ಮೋಹಂ ಚ ಮದಮತ್ಸರೌ ।
ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾತ್ಮನೋ ಲೋಕಂ ಗತ್ವಾ ಶಾಂತಿಂ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ ॥

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು) ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಜಯಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವಿ.

ಅಸೂಯಾಂ ಪರನಿಂದಾಂ ಚ ಕದಾಚಿದಪಿ ಮಾ ಕುರು ।
ದಂಭಾಚಾರಮಹಂಕಾರಂ ನೈಷ್ಠುರ್ಯಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ ॥

''ಹೊಟ್ಟೇ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವದು, ಪರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಡಂಬರ, ಗರ್ವ, ಮನನೋಯುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವದು ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸೇವಿಸು. ನೀನು ಯಾವದೇ ಪುಣ್ಯಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಬೇಡ. ಅನಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪದೇಶದಿಂದ ತಿದ್ದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರದಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡು. ದೇವ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡು. ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಬಿಡಬೇಡ. ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿಸು, ಕಸಹೊಡೆ, ಒಡೆದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು, ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸು. ನಿತ್ಯವೂ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಅಥವಾ ಪಠಿಸು. ವೇದ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳು.'' ಹೀಗೆ ಜಾನಂತ ಮುನಿ ಪುಂಗವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡನು ವೇದಮಾಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

'ನಾನು ಯಾರು? ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ವೇದಮಾಲಿಯು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾನಂತಿ ಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ-
''ನಾನು ಯಾರು? ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ! ಮತ್ತು ಏಕೆ?

ಜಾನಂತಿ:- ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭ್ರಾಂತವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಕೇಳಿರುವಿ 'ನಾನು ಯಾರು? ಎಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರಿಸಲಿ! 'ಅಹಂ ಎನ್ನುವದು ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮ. ಅಹಂಕಾರವು ಆತ್ಮಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಅಹಂ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನು ಜಾತ್ಯಾದಿರಹಿತ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನೆಂದು ಹೆಸರಡಲಿ? ಅಹಂಕಾರವು ಅಂತಃಕರಣದ ಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. 'ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಎಂದೆನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿ? ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಕೂಡ ನಾನು, ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಭ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕವೇ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಯಾಮಕನು. ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಕಲವೂ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅವನ ಅಧೀನ, ಅವನ ಆದೇಶರೂಪವಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವೇದವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಜಾನಂತಿ ಮುನಿಗಳ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ವೇದಮಾಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವನು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂತತವೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಗೈದು, ದಿವ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು.

—o—

ವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಪ್ರಭಾ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೬

ಸನಕ:- ವೇದಮಾಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅವರಿಬ್ಬರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವನಾದ ಸುಮಾಲಿಯು, ತಂದೆಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊರತದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ತಿರುಗಿತು. ಮದ್ಯಪಾನ, ವೇಶ್ಯಾವಿಲಾಸ, ಪರಸ್ತ್ರೀವಿಲಾಸ, ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಕುಡಿತ, ಅನಾಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದ. ಹಿರಿಯಮಗನಾದ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯು ಯೋಗ್ಯ, ವಿವೇಕಿ. ತಮ್ಮನ ಈ ದುರಾಚಾರ ಕಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ತಮ್ಮನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ - 'ತಮ್ಮಾ ಈ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ಲಿಸು, ದುರ್ವ್ಯಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದುಷ್ಟನಾಗಿರುವಿ. ಎಂತೆಂತಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಡುಗು, ನೆನೆದರೂ ಭಯ. ಇಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೇ ಇಳಿಯಬೇಡ' ಎಂದು. ಖಡ್ಗವನ್ನೇ ಎತ್ತಿದ ಆ ತಮ್ಮನಾದ ಸುಮಾಲಿ. 'ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು' ಎಂದು ನುಡಿದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದೆಳೆದು, ಖಡ್ಗ ಝಳಪಿಸಿದ, ನೆರೆದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧಾವಿಸಿಬಂದರು. ಸುಮಾಲಿಯ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕುಪಿತರಾದರು. ಸುಮಾಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು.

ಆದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ತಾನೇ ಕಾರಣನಾದೆನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮರುಗಿದನು. ಊರಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸುಮಾಲಿ ಈಗ ತೀರ ನಿರ್ಧನ. ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯು ತನಗೆ ತಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟನು. 'ಇದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬದುಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ. ಸುಮಾಲಿಯು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ದುರ್ವ್ಯಸನಿ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ಧನ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ದುಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮದಿರೆ, ಮದಿರಾಕ್ಷಿ, ಮಾಂಸ, ಜೂಜಾಟ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವರ್ತನೆ. ಜಾರಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ, ಕಾಮಾಂಧನಾಗಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದನು. ಇದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಅವನ ದುರ್ನಡತೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು ಆ ಪಾಪಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಯಜ್ಞಮಾಲಿ ಮಹಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ. ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನದಾನ, ನಿರಂತರವೂ ಸತ್ಸಂಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿ, ಗುರುಪೂಜೆ. ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯ ದ್ರವ್ಯವು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಯವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ವೇಳೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಕಸಗುಡಿಸುತ್ತ, ಅಂಗಳ ಸಾರಿಸುತ್ತ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು.

ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುದುಕರಾದರು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ವಿಮಾನ ಬಂತು. ದೇವದೂತರು ಆದರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದರು. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎದುರು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಡುವಾಗ ಯಮದೂತರು ಇವನೊಡನೆ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸುಮಾಲಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಬಡಿಯುತ್ತ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಪ್ರೇತನಾದ ಸುಮಾಲಿಯು, ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಮದೂತರ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಚೀರುತ್ತ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಬರ್ಚಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ, ಚಾವಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಪಾಶದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಂಟಕಾಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲು ಸುಮಾಲಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಒದರುತ್ತ ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯು ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಅವನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಕೇಳಿದನು 'ಇವನು ಯಾರು ಎಂದು?' 'ಇವನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುಮಾಲಿ' ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದರು. ಆ ಹರಿಭಟರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು.

ಯಜ್ಞಮಾಲಿ:- ''ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ? ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರಿ, ನೀವಿಂದು ನನ್ನ ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು. ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡಿ ನಡೆದರೂ ಮಿತ್ರರಾಗುವರು ಎಂದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಚಲನವೂ ಸಹ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡಿ ನಡೆದರೂ ಸಾಕು ಮಧುರ ಮೈತ್ರಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಹೆಚ್ಚೇನು? ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಜ್ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ರಸವನ್ನು ಹರಿಸುವರು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಬಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಬಾಂಧವರು, ಇಲ್ಲಿ ನರಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಇವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ'' ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಿಷ್ಣುದೂತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ಮೂಡಿತು. ಅವರು ಯಜ್ಞಮಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಷ್ಣುದೂತ:- ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಯೆ, ನೀನು ನಾರಾಯಣೈಕನಿಷ್ಠ, ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಉಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ವೈಶ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಂಭರ. ಆಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಾರವು. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ನೀನು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಬಹಳದುಃಖಿತವಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ತರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಅಂದು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಾರದಂತಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವ ಆಶೆಯಿಂದ ನೀನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರನ್ನೂ, ಕಸವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನೀನು ಆ ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರವನ್ನು ಸಾರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ನೀನು ಕೆಲವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಹಾವು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ನೀನು ಮರಣ

ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಈಗ.

ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ 'ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ಹರಿಸೇವೆಯೇ ಕಾರಣ. ನೀನು ಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ, ನೀನು ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಶಾಲ ಹರಿಮಂದಿರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಸರು ತೆಗೆದು ಸಾರಿಸಿರುವೆ. ಆದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಪಾರ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆ ಮಹಾಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತೊಗಲಿನಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸಿದ, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೀಡು. ಆದರಿಂದ ಅವನ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವದು. ವಿಷ್ಣುದೂತರ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಜ್ಞಮಾಲಿಗೆ ಮಹದಾನಂದವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಚರ್ಮದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸಿದ್ದರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದ. ಅಣ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸುಮಾಲಿಯ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆದುಹೋದವು. ಯಮದೂತರು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಅಕಾಮಾದಪಿ ಯೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಕೃತ್ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತೇ
ನ ತೇಷಾಂ ಭವಬಂಧಸ್ತು ಕದಾಚಿದಪಿ ಜಾಯತೇ ॥

ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಹರಿಭಕ್ತರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಪಾಪಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು.

—o—

ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ಉತ್ತಂಕನ ಉಪದೇಶ, ಬೇಡನ ಉದ್ಧಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೭

ಸನಕ:- ವಿಷಯಾಂಧರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹರಿಯನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಉಪಾಯ. ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹರಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸದವನು ಶುದ್ಧ ಶ್ವಪಚ. ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಕೂಡದು. ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಸುಡುಗಾಡು, ಎಂದೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಅಂತಹ ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು, ವೇದವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು, ರಾಕ್ಷಸರೇ ಸರಿ. ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಚಂಡಾಲನು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಚಂಡಾಲಾ ऽಪಿ ವೈಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಾಃ) ಒಂದು ಹನಿ ಹರಿಯ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದಂತೆ. ಹರಿಯನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುಲಿಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ. ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆರವರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವದು. ಪರರ ದ್ರವ್ಯ ದೋಚುವದು. ಪರರ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೋಳುಹುಯ್ಯುವದೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಿಗ್ಗು. ನೂರಾರು ದ್ವಿಜರನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯ ಹಣ ಕದಿಯುವದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎತ್ತಿದ ಕೈ - ಪರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಿ. ಇಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವನು ಗೈದದ್ದು - ಸಾವಿರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮಹಾಪಾಪಿಯು ಒಂದು ದಿನ ಸೌವೀರ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲಂಕೃತರಾದ ನಾರಿಯರು, ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೀದಿ, ಬೀದಿಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಕನ್ನೈದೆಗಳಿಂದ ತಳತಳಿಸುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು. ಆ ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉಪವನ. ನಂದನವನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇನೊ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಹೂದೋಟ. ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೇಶವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು! ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಎಷ್ಟು ರನ್ನ! ಇದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕುಂಟೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಆ ಪಾಪಿ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಉತ್ತಂಕ ಮುನಿಗಳು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡಿದ ಆ ಗುಲಿಕ ಬೇಡ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತಪೋನಿಧಿಗಳು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಸುವರ್ಣಸುಸಂಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಗುಲಿಕನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕಾತಂಕ - ಈ ಉತ್ತಂಕ ಮುನಿ ಫಕ್ಕನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬರಬಹುದು ಎಂದು. ಆದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದೇ

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಬೇಕು. ಎಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದ. ಅದರಂತೆ ಅತಿ ಸಾಹಸದಿಂದ ಅವನು ಖಡ್ಗವೆತ್ತಿ ಉತ್ತಂಕಮುನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲು ಏರಿಬಂದ. ಅವರ ಜಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಕೊಲ್ಲಲು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತಂಕಮುನಿಗಳು ಶಾಂತರಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿದರು.

ಉತ್ತಂಕ:- ಅಯ್ಯಾ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ? ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಹೇಳು. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥರು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಂಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಎಂದೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಸುಜನೋ ನ ಯಾತಿ ವೈರಂ ಪರಹಿತ ಬುದ್ಧಿರ್ವಿನಾಶಕಾಲೇಽಪಿ ।
ಛೇದೇಽಪಿ ಚಂದನತರುಃ ಸುರಭಯತಿ ಮುಖಂ ಕುಠಾರಸ್ಯ

ಸಜ್ಜನರು ತಮಗೆ ವಿನಾಶಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಪರಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದಾಗಲೂ ಆ ಮರವು ಕೊಡಲಿಯ ಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಸುಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈವವೇ ಬಲವತ್ತರವಾದದ್ದು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದುಷ್ಟರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳುವು ಮಾಡಿ ನೀನು ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಮರಣಾನಂತರ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವರೇ? ನೀನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುಖದಿಂದ ಭೋಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಉಣ್ಣುವರು. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯಾರೂ ಬರಲಾರರು.

ಅಕಟಕಟ ಇದು ಎಂತಹ ಸಂಕಟ! ಇದೆಂತಹ ದುಃಖ! ಮನುಷ್ಯನು ಮಹಾ ಮಹಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನು ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನು?'' ಉತ್ತಂಕ ಮುನಿಯ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗುಲಿಕ ಬೇಡನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ನೀಚಕೃತ್ಯದ ಅರಿವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಮುನಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದನು. ಖಡ್ಗವನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಎಸೆದು, ಆ ಮುನಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟನು. 'ಮಹನೀಯರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಿಸಿದನು ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು, ವಿನಯಾನುನಯಗಳಿಂದ ನಮ್ರನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು.

ಗುಲಿಕ:- ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೆ, ನಾನು ಮಹಾಮಹಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವುಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ನನಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಪಾಪಗಳು ಹೇಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವು? ನಾನು ಯಾರನ್ನು

ಮೊರಹೋಗಲಿ? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ಕಾಡು ಬೇಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಗತಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ? ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಪಾಪಗಳೋ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬರುವದು ?

ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸಂತಾಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಲೆ ಆ ಗುಲಿಕ ಬೇಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತಂಕಮುನಿಗೆ ದಯೆಯು ಉದಯ ವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದನು. ಹರಿ ಪಾದೋದಕವು ಅವನ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವದೊಂದೇ ತಡ ಅವನ ಪಾತಕಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. ಅವನು ಎಸಗಿದ ಪಾಪ ರಾಶಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನವು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಂದಿತು. ಆಗ ಅವನು ಉತ್ತಂಕಮುನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

ಗುಲಿಕ:- ಮುನಿವರ್ಯರಾದ ಉತ್ತಂಕ ಋಷಿಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಈ ಪಾಪದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮನದ ದುಗುಡ ಕಳೆದಿದೆ. ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪಾದತೀರ್ಥವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.'' ಎಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ವಿಮಾನ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಸರೆಯರಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ತಂಕಮುನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಈ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಂಕನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—o—

ಉತ್ತಂಕನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೮

॥ ಉತ್ತಂಕ ಉವಾಚ ॥

ನತೋಽಸ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಮಾದಿದೇವಂ
ಜಗನ್ನಿವಾಸಂ ಜಗದೇಕ ಬಂಧುಂ ।

ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಂ ಮಹಾಂತಂ ।
ಸ್ಮೃತಾರ್ತಿ ವಿಘ್ನಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ॥

ಯನ್ನಾಭಿಜಾಬ್ಜ ಪ್ರಭವೋ ವಿಧಾತಾ
ಸೃಜತ್ಯಮುಂ ಲೋಕಸಮುಚ್ಚಯಂ ಚ ।
ಯತ್ಕ್ರೋಧಜೋಹಂ ಜಗಚ್ಚ ರುದ್ರ
ಸ್ತಮಾದಿದೇವಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ॥

ಪದ್ಮಾಪತಿಂ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯಮನಖಿಲೈಕಹೇತುಂ ।
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ ।
ತೇಜೋನಿಧಿಂ ವಿಷ್ಣುಮಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ ॥

ಆತ್ಮಾಽಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಜ
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೋ ಜ್ಞಾನವಿದಾಂ ಶರಣ್ಯಃ ।
ಜ್ಞಾನೈಕವೇದ್ಯೋ ಭಗವಾನನಾದಿಃ ।
ಪ್ರಸೀದಂತಾಂ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪಃ ॥

ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ, ಪದ್ಮ, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಧನುಷ್ಯ ಧರಿಸಿದ ಆ ಭಗವಂತನು ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಜಗದ್ಬಂಧುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸ್ಮರಿಸಿದವರ ದುಃಖ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಅವನ ಹೊಕ್ಕಳದ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರುದ್ರನು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮದಂತೆ ವಿಶಾಲ, ನೇತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ತೇಜೋನಿಧಿ, ವೇದಾಂತಗಮ್ಯ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶರಣು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ, ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಶರಣನೂ, ವ್ಯಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿರೂಪನೂ ಆದ ಆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ.

ಅನಾದಿನಿಧನಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಧಾತಾರಮಚ್ಯುತಂ ।
ಯೇ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ತೇಷಾಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ ಶಾಶ್ವತೀ ॥

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ರಹಿತನೂ, ಸರ್ವಕರ್ತನೂ, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಶರಣುಹೊಂದುವರೋ ಅವರೇ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಯತ್ಪಾದ ತೋಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯೋ
ಯತ್ಪಾದ ಪಾಂಸು ವಿಮಲತ್ವ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಯನ್ನಾಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣಾಯ
ತಮಪ್ರಮೇಯಂ ಪುರುಷಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಾರ ಪಾದೋದಕವು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಂತಿರುವದೋ, ಯಾರ ಪಾದ ದೂಳಿಯು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವದೋ ಹಾಗೂ ಯಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಾಪ ರಾಶಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವದೋ, ಅಂತಹ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ
ವಿಷ್ಣು ಸಂಜ್ಞಂ ಜಗದ್ಧಾಮ
ತಮಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥

ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ, ಅನಾದಿಯೂ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಂಕಮುನಿಯು ಭಕ್ತಿ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ ದಯಾಳುವಾದ ಆ ಕಮಲಾಪತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಆಗ ಉತ್ತಂಕನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದನು. ಅದೊಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ನಿಧಿ. ಅರಳುದಾವರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣು, ಅಗಸಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಕೌಸ್ತುಭ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲ, ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಯೂರ, ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವನಮಾಲೆ, ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಸೀದಳ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪೀತಾಂಬರ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಂತಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು, ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೆ ಎಂದು. ಭಗವಂತನ ಈ ದಿವ್ಯರೂಪ ಕಂಡು, ಮುನಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ಹರ್ಷಾಶ್ರುಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿದನು. 'ಮುರಾರಿಯೇ ಪಾಲಿಸು, ಮಧುಸೂದನನೇ ಕಾಪಾಡು' ಎಂದು ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು - ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ.

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ದಯೆಯಿಂದ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಯದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. 'ಏಳು ವತ್ಸ, ಕೇಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು. ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ

ನಿನಗೆ ಅಭೀಷ್ಟವಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. ನೀನು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ.' ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತಂಕನು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 'ದೇವ, ದೇವ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಮೋಹಪಡಿಸುವೆ! ಬೇರಾವ ವರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ! ನಾನು ಬೇಡುವದಿಷ್ಟೆ : ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಜನುಮ ಜನುಮ ದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಗೈಯುತ್ತಲೇ ಇರು.

ಕೀಟೇಷು ಪಕ್ಷಿಷು ಮೃಗೇಷು ಸರೀಸೃಪೇಷು ।
ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚಮನುಜೇಷ್ವಪಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ॥
ಜಾತಸ್ಯ ಮೇ ಭವತು ಕೇಶವ ತೇ ಪ್ರಸಾದಾ
ತ್ತ್ವಯ್ಯೇವ ಭಕ್ತಿರಚಲಾಽವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ ಚ ॥

ಕೇಶವನೇ, ಕೀಟ, ಪಕ್ಷಿ, ಮೃಗ, ಸರ್ಪ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪಿಶಾಚ, ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿ.'' ಅವನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ಮನ್ನಿಸಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ತುತಿಸತೊಡಗಿದ ಆ ಉತ್ತಂಕ ಮುನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಲೆಯಮೇಲೆ ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. 'ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ, ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು. ನರನಾರಾಯಣರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸುವವನು ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.'' ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಧಾನ ಹೊಂದಿದನು.

ಉತ್ತಂಕ ಮಹಾಮುನಿಯಾದರೂ ಮಾಧವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ದಿಂದ ಭಾವಭರಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಪಡೆದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತಾನಂದ ಬಯಸುವವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—o—

ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಸಗುಡಿಸಿದವನ ಉದ್ಧಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೩೯

ಸನಕ:- ವಿಪ್ರೋತ್ತಮನೆ, ಭಗವಂತನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು, ಹಿಂದೆ ಸೋಮವಂಶದಲ್ಲಿ ಜಯಧ್ವಜನೆಂಬ ರಾಜನಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮಹಾರಾಜನು ಸುಂದರವಾದ ರೇವಾತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾಸ ದಾಸಿಯರು, ಆದರೂ ತಾನೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಆಸೆ ಆ ದೊರೆಗೆ. ಅವನಿಗೆ ವೀತಿಹೋತ್ರನೆಂಬ ಪುರೋಹಿತ. ಅವನಿಗೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಜಯಧ್ವಜನ ದೇವಭಕ್ತಿ ಕಂಡು. ಆ ವೀತಿಹೋತ್ರ ಸ್ವಯಂ ವೇದಪಾರಂಗತ. ಆದರೂ ಹರಿತತ್ಪರನಾದ ಆ ದೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ.

ವೀತಿಹೋತ್ರ:- ರಾಜನೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೀನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ. ಕೈಗೊಂದು, ಕಾಲಿಗೊಂದು ಆಳು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಾಸ, ದಾಸಿಯರಿದ್ದರೂ ನೀನು ಅನುದಿನ ದೇವಮಂದಿರವನ್ನು ನೀನೇ ಉಡಗುವೆ. ನೀನೇ ಸಾರಿಸುವೆ, ದೀಪಾರತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಹಚ್ಚುವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಫಲವೇನಾದರೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬತ್ತಿಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವೆ, ಎಣ್ಣೆತಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವದು, ಕುಡಿ ಚಾಚುವದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಗುಡಿಸುವದು ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹರಿಪ್ರೀತಿಕಾರಕವೂ ಆಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನೀನು ಈ ದೀಪದಾನ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಇವೆರಡನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇವೇ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಏನುಕಾರಣ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಗುಹ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.

ಜಯಧ್ವಜ:- ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ರೈವತನೆಂಬ ವಿಪ್ರಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದನು. ಅವನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೋವಿದ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವದು? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸುವದೇ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ. ಯಜ್ಞಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾರಬಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ನಿಷಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೃದುವಚನಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವದೂ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಆಚರಿಸುವದೂ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿತ್ತು.

ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ಅದರಿಂದ ಬಂಧುಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರು. ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ದುಃಖ, ದುರವಸ್ಥೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವು. ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಕ್ಷಯ, ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದವು. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದ. ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಅವನ ಮಡದಿ ಬಂಧುಮತಿಗೆ ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು, ಸ್ವೈರಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಳಾದಳು. ಎಲ್ಲರು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಂತಕೇತು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವವೆಲ್ಲ ಮಹಾಪಾಪಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ, ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೋಹ, ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಕೊಲೆ, ಕಳವು ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು.

ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಾತುರನಾದ ನನಗೆ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯವಾದ ಹರಿ ಮಂದಿರವು ನನಗೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಲಾಸ ಮಂದಿರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮಲಗುವಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುಡಿಸಿದೆ. ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ನಗರಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾರ. ಜಾರಿಣಿಯರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೂ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಗರಪಾಲಕರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾಲ್ಕು ತೋಳು, ಕಿರೀಟಕುಂಡಲ ಧರಿಸಿದ್ದರು - ಆ ಹರಿದೂತರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವರು ತಂದ ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನ ಏರಿದೆವು. ನಮಗೆ ಸುಂದರ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ದೇವಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಭೂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನಂತರ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆನು. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನನಗಿಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರ ಗುಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರವನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುರ್ವ್ಯಾವಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗುಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾದವು. ಇಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಜನ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಗುಡಿಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದೆನು. ಅಂದಬಳಿಕ ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ದೊರಕುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನು?

ಜಯಧ್ವಜರಾಜನ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಪುರೋಹಿತನಾದ ವೀತಿಹೋತ್ರನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತಾನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂಧು, ಬಾಂಧವರು, ಅಧಿಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಶಾಶ್ವತವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬರಬಹುದು. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವದು ದುರ್ಲಭ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಸಂಗಃ ತುಲಸೀ ಸೇವಾ, ಹರಿಭಕ್ತಿಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾ ' ಸತ್ಸಂಗ, ತುಲಸೀಪೂಜೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಲಭ. ಆದುದರಿಂದ ಹರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹರಿಯಂತೆ ಹರಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಹರಿಭಕ್ತರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹರಿಭಕ್ತರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟು. ಇದರಂತೆ, ತುಲಸೀಪೂಜೆ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು.

'ತತ್ರೈವ ಸರ್ವ ದೇವಾಶ್ಚ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಸ್ತಥಾ'
ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ಚ ತುಳಸೀ ಯಸ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ವೇಶ್ಮನಿ ॥

ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗುವರು.

ತತ್ರ ಪ್ರೇಯಾಂಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ವರ್ಧಂತ್ಯಹಃ ಹರಿಧ್ವಜ
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರೂಪೀ ಯತ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಕೇಶವಃ ॥

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾರೂಪೀ ಯತ್ರಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ 'ಶಿಲಾರೂಪದಿಂದ' ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವದು.

ನ ಬಾಧಂತೇ ಗ್ರಹಾಸ್ತತ್ರ ಭೂತವೇತಾಲಕಾದಯಃ
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾ ಯತ್ರ ತತ್ ತೀರ್ಥಂ ತತ್ ತಪೋವನಂ ॥

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭೂತಪ್ರೇತಗಳ ಬಾಧೆ, ಗ್ರಹಪೀಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಥ , ಅದೇ ತಪೋವನ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದಂತೆ.

ಪುರಾಣಂ ನ್ಯಾಯಮಿಮಾಂಸಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ ದ್ವಿಜ
ಸಾಂಗಾ ವೇದಾಃ ತಥಾ ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥

ಪುರಾಣ, ನ್ಯಾಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಿಮಾಂಸಾ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೇದಾಂಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸರ್ವಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—೦—

ಮನ್ವಂತರ ಕಥನ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೪೦

ಸನಕ:- ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.

ಇಂದ್ರದೇವನು ಗುರುಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು.

ಇಂದ್ರ:- ಸರ್ವ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಿತು? ಇಂದ್ರನು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿರಿ.

ಬೃಹಸ್ಪತಿ:- ದೇವೇಂದ್ರನೇ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯು ಇಂದು ನೆನಪಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವು ಇಂದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು? ಎಷ್ಟು ಇಂದ್ರರು ಮನುಗಳು ಆಗಿಹೋದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲು ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನು. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಅಮರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತನಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ದಿವ್ಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಮನ್ವಂತರಗಳ ವೃತ್ತಾಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸುರಾಚಾರ್ಯನ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಚೀಪತಿಯು ತಮ್ಮ ದೇವತಾಗಣದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಗಡ ಸುಧರ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ವಿನಯದಿಂದ ನುಡಿದನು ಸುರಪತಿ.

ಇಂದ್ರ:- ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ - ಪುರೋಹಿತ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವದು ? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ, ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸುಧರ್ಮನು ವಿನಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಸುಧರ್ಮ:- ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚತುರ್ಯುಗಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿನ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂದ್ರರು, ನಾನಾ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ತೇಜೋವಂತರು, ಬಲವಂತರು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರ, ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಮೊದಲನೆಯವನು ಸ್ವಾಯಂಭುವ, ಸ್ವಾರೋಚಿಷ, ಉತ್ತಮ, ತಾಮಸ, ರೈವತ, ಚಾಕ್ಷುಷ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇವು ಆರು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದು ಏಳನೆಯ ವೈವಸ್ವತ, ಮನ್ವಂತರ. ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಅಧಿಪತಿ ಮನು ಮಹಾರಾಜನು. ವಿವಸ್ವತ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಂಟನೆಯವನು ಸೂರ್ಯಸಾವರ್ಣಿ, ಒಂಭತ್ತನೆಯವ ಮನು ದತ್ತಸಾವರ್ಣಿ,

ಹತ್ತನೆಯ ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಸಾವರ್ಣಿ, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಧರ್ಮಸಾವರ್ಣಿ, ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ರುದ್ರಸಾವರ್ಣಿ, ಹದಿಮೂರನೇ ಯವನು ರೋಚಮಾನ, ಕೊನೆಯವನು ಭೌತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳವ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮನುಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಲೋಕ ಆಳುವ ಇಂದ್ರರನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಯಂಭು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾಮವೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪು ಶಾಸನ ಸೂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಮತಿ ಎಂಬುವವ ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾವತರು (ತುಷಿತರು) ಎಂಬ ದೇವಗಣ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಎಂಬುವವನು ಇಂದ್ರ.

ಮೂರನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾಮ, ಸತ್ಯ, ಶಿವ ಎನ್ನುವ ದೇವತಾ ಗಣಗಳು ಸುಶಾಂತಿ ಎಂಬುವನು ದೇವೇಂದ್ರ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಾಮಸ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತ ಪರಾಹರ, ಸುತ್ಯ, ಸುಧೀ, ಮುಂತಾದ ದೇವತಾ ನಾಯಕರು. ಶಿವ ಎಂಬುವವನು ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರ' ಐದನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ. ಅಮಿತಾಭ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳು 'ರುಹು ' ಎಂಬ ದೇವೇಂದ್ರ. ಆರನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ. ಆರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇವಗಣ ಮನೋಜವ ಎಂಬ ಇಂದ್ರ. ಪ್ರಕೃತ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ವಸು, ರುದ್ರ ಮುಂತಾದ ದೇವತಾಗಣ ಪುರಂದರ ಎಂಬುವನು ಇಂದ್ರ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತಪ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳು, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭೂಮಿದಾನ ನೀಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಲಿಯು ಇಂದ್ರನಾಗುವನು. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ ಎಂಬ ದೇವತಾಗಣ, ಅದ್ಭುತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ದೇವೇಂದ್ರ. ಹತ್ತನೆ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುವಾಮನ ಎಂಬುವವರು ದೇವತೆಗಳು, ಶಾಂತಿ ಎಂಬುವನು ದೇವೇಂದ್ರ, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಹಂಗಣ ಎಂಬ ದೇವತಾಗಣ 'ವೃಷ ' ಎಂಬುವವನು ಇಂದ್ರ, ಹನ್ನೆರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಭ ಎಂಬುವವರು ದೇವತೆಗಳು, ಋತು ಹೆಸರಿನ ಇಂದ್ರ. ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತಾಮ ಎಂಬುವವರು ದೇವತೆಗಳು ದಿವಸ್ಪತಿ ಎಂಬುವವನು ಇಂದ್ರ.

ಕೊನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷ ಎನ್ನುವ ದೇವತೆಗಳು ಶುಚಿ ಎಂಬುವವನೇ ದೇವೇಂದ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುವಿನ ಅಧಿಕಾರ. ಆ ದಿನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆಯಾ ಮನು ಮಹಾರಾಜರ ಅಧಿಕಾರ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುವದು. ನಾನು ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಹೋಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಪಾರಪಾರಂ ಇನ್ನೂ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ನಾನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.

ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹದ್ದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮೇಧ್ಯ ತಿನ್ನುತ್ತ ಜೀವಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡನೊಬ್ಬ ಬಂದು, ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. ಬಾಣ ತಾಗಿ ಅದೇ ದೇವಾಲಯದ

ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಒಂದು ನಾಯಿಯು ಮಾಂಸದ ಆಶೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದ ನಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡಿಬಂದವು. ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಇತರ ನಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿತು. ಹೀಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನಗೂ ಆ ನಾಯಿಗೂ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನಾದ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ನನಗೂ ಆ ನಾಯಿಗೂ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡಿದನು. ಬುದ್ಧಿ, ಭಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನನಗೂ ಆ ನಾಯಿಗೂ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಗತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವನ್ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಂಥ ಫಲ ಬರಬಹುದು ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.'' ಸುಧನ್ವನು ಹೇಳಿದ ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದುಷ್ಟನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು, ಗೌರವಿಸುವರು.

ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪರಿಮುಕ್ತ ಸಂಗಾ
ನಾರಾಯಣಂ ಗರುಡವಾಹನ ಮರ್ಚಯಂತೀ!
ತೇ ಸರ್ವಪಾಪ ನಿಕರೈಃ ಪರಿತೋ ವಿಮುಕ್ತಾ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ಶುಭತರಂ ಪ್ರತಿಯಾಂತಿ ಹೃಷ್ಟಾಃ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಷ್ಕಾಮರಾಗಿ ಗರುಡವಾಹನನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು ಸಕಲಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು.

ಯೇ ಮಾನವಾ । ವಿಗತರಾಗ ಪರಾವರಜ್ಞಾ ।
ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಂತಿ ॥
ಧ್ಯಾನೇನ ತೇನ ಹತ ಕಿಲ್ಬಿಷಚೇತನಾಸ್ತೆ ।
ಮಾತುಃ ಪಯೋಧರರಸಂ ನ ಪುನಃ ಪಿಬಂತಿ ॥

ರಾಗಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಪರ ತತ್ವಜ್ಞರಾಗಿ ದೇವಗುರುವಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು, ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರು ಪುನಃ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಯೇ ಮಾನವಾ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣಾದದೋಷಾಃ ॥
ಕೃಷ್ಣಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಭಜನೇ ರತಚೇತನಾಶ್ಚ ॥
ತೇ ವೈ ಪುನಂತಿ ಚ ಜಗಂತಿ ಶರೀರಸಂಗಾ ॥
ತ್ಸಂಭಾಷಣಾದಪಿ ತತೋ ಹರಿರೇವ ಪೂಜ್ಯಃ ॥

ಹರಿಕಥೆಯ ಶ್ರವಣದಿಂದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹರಿಯೇ ಪೂಜ್ಯನು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—೦—

ನಾಮ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೪೧

ನಾರದ:- ತತ್ವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾದ ಸನಕಮುನಿಯೇ, ತಾವು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಯುಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಸನಕ:- ಸಂತೋಷ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ನಾರದ, ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾದ ಸರ್ವ ಯುಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ರಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ದೇವಮಾನದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಸಂತುಷ್ಟರು ಆಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಅಹಂಕಾರ ವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯದಾದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು. ಸರ್ವದಾ ಹರಿಧ್ಯಾನಪರರು ಆಗಿರುವರು. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲೂ, ಕೆಲವು ದ್ವಿಜರು ಅಸತ್ಯವಾದಿಗಳು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದುರ್ಗುಣ ಉಳ್ಳವರು. ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು, ದ್ರವ್ಯದಾಶೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮಗಳು ಸರಿಸಮ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಜಾನಾಶ ಉಂಟಾಗುವದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಕಾಲುಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ವಿರಳ. ಸದಾಚಾರಿಗಳು ಸಿಗುವದು ದುರ್ಲಭ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿರತರಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವರೇ ಬಹಳ. ವ್ರತ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಡಂಭಾಚಾರ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನವರು. ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳಾಗುವರು.

ನಾರದ:- ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸನಕ ಮುನಿಗಳೇ ತಾವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುಗಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ.

ಸನಕ:- ನಾರದನೇ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು

ಶುಕ್ಲವರ್ಣ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುವರ್ಣ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವರ್ಣಪೀತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲುಪಾಲು ಧರ್ಮ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಧ ಅಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಧರ್ಮ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗವು ಉಗ್ರವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳು ತಮಗೆ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುವರು. ಪಂಡಿತರಾದವರೂ ಕೂಡ ಗರ್ವಾಂಧರಾಗಿ ದುಬುರ್ದ್ಧಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಧರ್ಮ ಆಚರಿಸುವರು. ನಾಸ್ತಿಕರಾಗುವರು.

ಈ ಅಧರ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮತಪ್ಪಿ ಸಾವು, ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ಅನಂತರ ಮುದುಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುವದು ಉಂಟು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರರಂತಾಗುವರು. ರಾಜರು ಅನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕರ ಕಂದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುವರು. ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕಾಮಿಸುವವರೇ ಬಹಳ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡನನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಮೀನಮಾಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನತೊಡಗುವರು. ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವೇಶ್ಯೆಯರು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಲಂಕಾರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವರು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುವರು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೇಹವನ್ನೂ, ದ್ವಿಜರು ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಳ್ಳೆಯವರ, ವಿಧವೆಯರ ಧನವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವರು. ಧರ್ಮಾಚಾರಬಿಟ್ಟು ವಾದವಿವಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವರು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ದಾನ, ಹಾಲಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸು ಕಟ್ಟುವದು, ಸಾಧುಗಳ ನಿಂದೆ ಪರನಿಂದೆ, ಸ್ನಾನ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವದು. ಮಾಡುವದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರುವದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪಾಷಂಡಿಗಳು ದ್ವಿಜರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತಾವು ಮಹಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೈಗೆ ಬೂದಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ಜಟಾಧಾರಿ ಗಳಾಗಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವರು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮ ದೂಷಿಸುವರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ - 'ಉತ್ಕೋಚ ಜೀವಿನಸ್ತತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಕಲೌ ಮುನೆ' ಲಂಚತಿಂದೇ ಉಪಜೀವಿಸುವರು. ಅಧಮಜನರು ಕೆಂಪುಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವರು. ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಾಂಧರಾಗುವರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪತ್ನಿಯ ಬಳಗವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವರು, ಮ್ಲೇಂಛ ಜಾತಿಯವರು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡುವರು. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರವೃದ್ಧವಾದಂತೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರು ದುಃಖಪಡುತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ ವೇಶ್ಯೆಯರಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವರು. ಪತಿಯ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಪತಿಯ ಬಳಗ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಶೀಲಭ್ರಷ್ಟ ರಾಗುವರು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ವಂಚಿಸುವರು. ರಾಜರ ಅಧಿಕ ಕರ, ಕ್ಷಾಮ, ಚೌರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಜನರು ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವರು.

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರು ನೀಡುವ ದಾನಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತು, ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಕಲಿಯುಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಕಲಧರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಯಾವ ಯುಗ ಬಂದರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಾದವರನ್ನು ಕಲಿಯು ಎಂದೂ ಬಾಧಿಸಲಾರನು. (ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪರಾನೇಷ ನ ಕಲಿರ್ಬಾಧತೇ ಕ್ವಚಿತ್)

ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿದೆ.

ತಪಃಪರಂ ಕೃತಯಗೇ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಧ್ಯಾನಮೇವ ಚ ।
ದ್ವಾಪರೇ ಯಜ್ಞಮೇವಾಹುಃ ದಾನಮೇಕಂಕಲೌಯುಗೇ ॥

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಧ್ಯಾನ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಧರ್ಮ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಬರುವ ಪುಣ್ಯವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

ಧ್ಯಾಯನ್ ಕೃತೇ ಯಜನ್ ಯಜ್ಞೈಃ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದ್ವಾಪರೇಽರ್ಚಯನ್ ।
ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋತಿ ಕಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವಂ ॥

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ - ಯಾಗ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪುಣ್ಯವು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬರುವದು.

ಅಹೋರಾತ್ರಂ ಹರೇರ್ನಾಮ ಕೀರ್ತಯಂತಿ ಚ ಯೇ ನರಾಃ ।
ಕುರ್ವಂತಿ ಹರಿಪೂಜಾಂ ವಾ ನ ಕಲಿರ್ಬಾಧತೇ ಚ ತಾನ್ ॥

ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಕಲಿಯು ಬಾಧಿಸಲಾರನು.

ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಕೀರ್ತಯಂತಿ ಚ ಯೇ ನರಾಃ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಾ ವಾ ಸಕಾಮಾ ವಾ ನ ಕಲಿರ್ಬಾಧತೇ ಚ ತಾನ್ ॥

'ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ' ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಕಲಿಯು ಭಾದಿಸಲಾರನು.

ಹರಿನಾಮ ಪರಾ ಯೇ ಚ ಘೋರೇಕಲಿಯುಗೇದ್ವಿಜ ।
ತ ಏವ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಶ್ಚನ ಕಲಿರ್ಬಾಧತೆಹೀತಾನ್ ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆ, ಘೋರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಲಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಧಿಸಲಾರನು. ಪೀಡಿಸಲಾರನು.

ಹರೇ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ಮಯ ।
ಇತಿ ರಮತಿ ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ನ ಹಿ ತಾನ್ಬಾದತೇ ಕಲಿಃ ॥

ಹರಿ, ಕೇಶವ, ಗೋವಿಂದ, ವಾಸುದೇವ, ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಗೈಯುವವರನ್ನು ಕಲಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪೀಡಿಸಲಾರನು.

ಶಿವ ಶಂಕರ ರುದ್ರೇಶ ನೀಲಕಂಠ ತ್ರಿಲೋಚನ ।
ಇತಿ ಜಪ್ಯಂತಿ ಯೇ ವಾऽಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾನ್ನಾಪಿ ಬಾಧತೇ ॥

ಶಿವ, ಶಂಕರ, ರುದ್ರ, ನೀಲಕಂಠ, ತ್ರಿಲೋಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಗೈಯುವವರನ್ನು ಕಲಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪೀಡಿಸಲಾರನು.

ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರ ಭಾಗ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳ ಹಿತೋಪದೇಷ ಒಂದೇ. ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಎಂದೂ ತಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ.

ಹರೇ ರ್ನಾಮೈವ ನಾಮೈವ ನಾಮೈವ ಮಮ ಜೀವನಂ
ಕಲೌ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರನ್ಯಥಾ ॥

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ನನಗೆ ಜೀವನ. ಮಾನವರನ್ನು ಕಲಿಯ ಭಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಸಲು ಒಂದೇ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಹರಿನಾಮ. ಹರಿನಾಮ. ಹರಿನಾಮ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ.

ನಾರದ : ಪೂಜ್ಯರೆ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳು. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಬೆಳಕು ಬೀರಿದಿರಿ. ಇದೇ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ. ಇದೇ ಪರಮ ತಪಸ್ಸು. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವದೇ ಪಾಪನಾಶಕವಾದ ಪರಮ ತಪಸ್ಸು.

ಏತದೇವ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಏತದೇವ ಪರಂ ತಪಃ
ಯಸ್ಮರೇತ್ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ ॥

ಪೂಜ್ಯರೇ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ? ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾರು? ಹೇಗೆ? ಎಂತು? ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

ಸನಕ : ನಾರದ! ನಾನು ಈವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸನಂದನ ಮುನಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ''ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸನಂದನ ಮುನಿ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಸಹ ಆ ಸನಂದನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ವಂದಿಸುವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.'' ಸನಕ ಮುನಿಗಳ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರದರು ಸನಂದನ ಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ವರ್ಣನ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೪೨

ನಾರದ:- ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸನಂದರೆ, ಈ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು, ಎಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವದು? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಕಡಲು, ಮುಗಿಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಮೋಡ, ನೆಲ, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಶೌಚ ಎಂದರೇನು? ಅಶೌಚ ಎಂದರೇನು? ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಅವುಗಳ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೆಂತು? ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೀವನು ಯಾರು? ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತರಿಸಿರಿ?

ಸನಂದನ:-ನಾರದನೆ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಭರಧ್ವಾಜ ಮುನಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭೃಗುಋಷಿಯು ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ''ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯವಾದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಭರದ್ವಾಜ ಮುನಿಯು ವಿನಯದಿಂದ ಬಂದು, ಕೇಳಿದ -

ಭರದ್ವಾಜ:- ಜೀವನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರತ್ತಾನೆ. ಇದು ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? ಸಂಸಾರದ ಚಕ್ರಭ್ರಮಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ? ನಾರಾಯಣನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವಕ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು. ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೇವ್ಯ, ಸೇವಕ ಭಾವವು ಹೇಗೆ ಬರುವದು ? ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುವವೊ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ, ಅಜ್ಞೇಯ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ ಅಪ್ರಮೇಯನಾದರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ನಿರ್ಗುಣನನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾರು? ಸರ್ವಥಾ ಅಪರಿಮೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತ, ವೇದಗಳು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವು? ಈ ಜೀವನು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವದೆಂತು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನನಗೆ ಅರುಹಬೇಕು.

ಭೃಗು:- ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ ಮಾನಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 'ಪ್ರಥಿತ'ನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಾಶ,ಹುಟ್ಟು, ಹ್ರಾಸ, ಮುಪ್ಪು, ದುಃಖ, ಮರಣ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾನಸ ನಾಮಕನಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಮೊದಲು ಮಹತ್ತತ್ವ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೂ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಲ, ಜಲದಿಂದ ತೇಜ, ತೇಜದಿಂದ ವಾಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಅನಂತರ ತೇಜೋಮಯ ವಾದ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮವು ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉದ್ಭೂತವಾಯಿತು. ಪದ್ಮದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಗಳಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಆ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಂಚಧಾತುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಭೌತಿಕ ದೃಶ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಶರೀರದ ಮೂಳೆಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಬೆಟ್ಟ, ಮಾಂಸಗಳೇ ಪೃಥ್ವಿ, ರಕ್ತವೇ ಸಾಗರ, ಉದರವೇ ಆಕಾಶ. ಶ್ವಾಸವೇ ಗಾಳಿ, ನಾಡಿಗಳೇ ನದಿಗಳು, ನೇತ್ರಗಳೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು. ಶಿರಸ್ಸೇ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಪಾದವೇ ಭೂಮಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನ ವಿರಾಡ್ರೂಪ. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಾರ. ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು, ಭೂಮಿ, ವಾಯು, ಇವುಗಳ ಪರಿಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ?

ಭೃಗು:- ಈ ಆಕಾಶವು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಕಾಶದ ಕೊನೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂತವನ್ನು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಲಾರರು. ಪೃಥ್ವಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿಗೆ ತಮಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸಿನ ಕೊನೆಗೆ ಜಲ. ಜಲದಾಚೆಗೆ ಅಗ್ನಿ, ರಸಾತಲದಾಚೆಗೆ ನೀರು. ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷ ಮೊದಲಾದ ಹಾವುಗಳು. ಅದರ ಕೊನೆಗೆ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನೀರು. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜಲ ಇವುಗಳ ಪರಿಮಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಆಕಾಶ ಜಲಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ನೀರಿನ ಆಳ ಅಗಲ ಉದ್ದ, ಭಾರ ಮೊತ್ತ ಮುಂತಾದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾರರು. ಇನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳ ಮಹತ್ತೆಯ ಇಯತ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಗೊ ತಿಳಿದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪರಿಮೇಯ ಹಾಗೂ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು ? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಾನಸ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 'ಅನಂತ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಥಾರ್ಥವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನು ತೇಜೋಮಯನಾದ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜ್ಯೇಷ್ಠನೂ ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಪೂಜ್ಯರೆ, ಪದ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾಗುವನು ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಪದ್ಮವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾಯಿತು ಅಲ್ಲವೆ ?

ಭೃಗು:- ಅನಾದಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾನಸರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇವನಿಗೆ ಆಸನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಆಸನವನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪದ್ಮಾಸನನೆಂದು ಹೆಸರಾದನು. ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟರಾದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆಸನ ಭೂತವಾದ ಲೋಕ ಪದ್ಮದ ನಡುವಿನ ಕರಣಿಕಾಗ್ರವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಪದ್ಮಾಂತರ್ಗತನಾದ ಮೇರುವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವನು? ಆ ಬಹಿರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆದುದೆಂತು?

ಭೃಗು:- ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಮಾನಸ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣಭೂತವಾಗಿದೆ. ಆ ಜಲದಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳ ವೃದ್ಧಿ. ಆದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲು ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ಪರ್ವತ, ಮೋಡ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ ಹಾಗೂ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ವರುಣದೇವರ ಆಧೀನ.

ಭರದ್ವಾಜ:- ಜಲ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಭೂಮಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಓಘ, ಓಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಉತ್ಪಾದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಭಾವವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಭೃಗು:- ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾತಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು. ಆಕಾಶವು ಆಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಿತು - ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಅನಂತವಾದ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆಕಾಶವೇ ಆಕಾಶ. ಆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರು, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಹೇಗೋ ಜನಿಸಿತು. ಆ ನೀರು ಆಕಾಶದ ಅವಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆ ನೀರಿನ ಹೊಯ್ದಾಟದಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಉದ್ಭೂತವಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ಅಚ್ಛಿದ್ರವಾಗಿ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ, ಸುಪ್ತವಾದಂತಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಾಯುವು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಯು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲವೂ ಶಬ್ದಪೂರಿತವಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಯು ಮತ್ತು ನೀರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಇವೆರಡರ ಬಲದಿಂದ ನೀರು ಆಕಾಶದ ತುಂಬ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ವಾಯುಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಜಲವು ಘನೀಭಾವ ಹೊಂದುವದು. ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿಯಾಗಿ ಮೈದಾಳುತ್ತದೆ. ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯೇ ಕಾರಣ.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಇವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಹೀಗೆ ಭೂತಗಳು ಅನಂತ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ?

ಭೃಗು:- ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಎಂದರೆ, ಚರಾಚರವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಐದು ಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡ

ಈ ಅಸಂಖ್ಯ ಭೂತಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕನಾದ ವಾಯುಸೇಂದ್ರಿಯವಾದ ಆಕಾಶ, ಆವಿ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ದ್ರವೀಭೂತ ನೀರು, ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದುಗೂಡಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಗಳು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದರಿಂದ ಈ ದೇಹಗಳು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ತೊಗಲು, ಕಣ್ಣು ಇವು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರಧ್ವಾಜ:- ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಚರದೇಹವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವದರಿಂದ ಈ ಚರದೇಹಗಳಿಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಎನ್ನುವದು ಉಚಿತವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಅಚರವಾದ ಮರ ಮೊದಲಾದ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಗೋಚರ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾಗುವವು? ಯಾವ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಶ್ವಾಸೋ ಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವದಿಲ್ಲ? ಕಿವಿ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸು ವದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ. ರುಚಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಂಧ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಸಂಬಂಧವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವು ವೃಕ್ಷಾದಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಂಟು? ಅವೇಕೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳು?

ಭೃಗು:- ವೃಕ್ಷಗಳು ನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ, ಕುಡಿ, ಮಿಡಿಗಳು, ಬಿಸಿಲು ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖದಿಂದ ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಉದುರುತ್ತವೆ. ಕೊಡಲಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಮೈಮುದುರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವಿದ್ದುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಸಿಡಿಲು ಇವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರಿಬೀಳುವವು. ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದು ಅವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಗೀತದಿಂದ ಅರಳುತ್ತವೆ. ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೂ ಉಂಟು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬಳ್ಳಿಯು ಗಿಡವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸುಗಂಧ ಮಂದಮಾರುತದಿಂದಲೂ ಧೂಪದಿಂದಲೂ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಪರಿಪಕ್ವ ವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವೂ ಉಂಟು, ಮರಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾವ ಗಿಡವೂ ಜಡವಲ್ಲ. ಅವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯೂ ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯುಗಳಿಂದ ಅವು ಕುಡಿದ ನೀರು ಪಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ಪರಿಣಾಮಹೊಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮರಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರು, ಹವೆ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವನಸ್ಪತಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊರಗಿ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಬಳ್ಳಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾವರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಎಂಥ ಬಿರುಸಾದ ಮರಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಗಾಳಿ ಹರಿದಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಕಾಶವಿದ್ದೇ ಇರುವದು. ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಹೆ ಭೂಗರ್ಭದಾಳದಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಗಳೂ ವರ್ಧಿಸುವವು.

ನೀರಂತೂ ಮರಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಧಾರ. ಇದಲ್ಲದೇ ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷಾರಗೊಬ್ಬರದ ಆಹಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಈ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾಗ ಜೀರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಭೂಗರ್ಭದ ಕಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲುಗಳಿಂದ ಶಾಖ ಪಡೆದೇ ಎಲ್ಲ ಪೈರು ಪಾದಪಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವವು. ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವವು.

ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ವಾಯು ಆಕಾಶ ತೇಜಸ್ಸು - ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಐದೈದರ ವಿಧದಿಂದ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಈ ಸ್ಥಿರ, ಚರ, ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪೃಥ್ವಿಯ ಭಾಗಗಳು ಐದು. ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆ,ಕೊಬ್ಬು, ನರ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾಗವು ಐದು ವಿಧವಾಗಿವೆ.

ಇದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜಲವೂ ಐದು ವಿಧ- ಶ್ಲೇಷ್ಮ, ಪಿತ್ತ, ಬೆವರು,ರಕ್ತ, ಕೀವು ಎಂದು ಇವು ಐದು ದೇಹದ ಪಂಚ ಜಲಪ್ರಕಾರಗಳು. ಇದರಂತೆ ತೇಜಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೇಜಸ್ಸು, ಅಗ್ನಿ, ಕೋಪ, ಆವಿ ಹೇಗೆ ಐದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತೇಜೋಭೂತ ಇದರಂತೆ ಜೀವ ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ ಕೂಡ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಹೃದಯ, ಬಾಯಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಐದು ವಿಧ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ ವಾಯುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ ಕೂಡ ಐದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ ಎಂದು. ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾನವಾಯುವಿನಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಪಾನ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅವಕಾಶಪಡೆದು ಪಚನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾನವಾಯುವಿನಿಂದ ಹೃದಯದ ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ ದೇಹದ ಅಂತರ್‌ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದಾನದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವದು. ಹೀಗೆ ವಾಯುಭೂತವು ಪ್ರಾಣಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದೇಹಿಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು, ಜಲದಿಂದ ರಸವನ್ನು, ಹೀರಿಕೊಂಡು ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗಂಧವು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂಭತ್ತು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ, ಅನಿಷ್ಟ, ಮಧುರ, ಕಟು, ನಿರ್ಹಾರಿ, ಸಿಂಹತ, ಸ್ನಿಗ್ಧ, ರುಕ್ಷ ವಿಷದ ಎಂದು. ಇನ್ನು ರಸವು ಜಲದ ಗುಣವಾಗಿದ್ದು ಮಧುರ, ಲವಣ, ತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ, ಆಮ್ಲ, ಕಟು - ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಹಿ, ವಗರು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಂದು ಆರು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ತೇಜಸ್ಸು ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪವೇ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಗುಣ. ಈ ರೂಪವು ಹ್ರಸ್ವ, ಧೀರ್ಘ, ಸ್ಥೂಲ, ಚತುರಸ್ರ, ಅಣು, ವೃತ್ತ, ಶುಕ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ(ಕಪ್ಪು), ರಕ್ತ(ಕೆಂಪು), ನೀಲಿ, ಪೀತ, (ಹಳದಿ) ಆರುಣ, (ಗುಲಾಬಿ) ಕಠಿಣ, ಮಿದು, ದಾರುಣ ಎಂದು ಹದಿನಾರು ವಿಧವಾಗಿವೆ.

ಆಕಾಶವು ಶಬ್ದಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಆಕಾಶಗುಣವಾದ ಈ ಶಬ್ದವು, ಷಡ್ಜ, ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಧೈದತ, ನಿಷಾದ ಎಂದು ಏಳು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಆದುದರಿಂದ ತಬಲ, ನಗಾರಿ, ಶಂಖ, ಮೇಘ, ರಥ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುವಿನ ಗುಣವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಹನ್ನೊಂದು ವಿಧ- ಉಷ್ಣ, ಶೀತ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಸ್ನಿಗ್ಧ, ವಿಶದ, ಖರ, ಮೃದು, ಲಘು, ಗುರು, ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ವಾಯುವಿನ ಗುಣಗಳು. ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶದ ಗುಣವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಾಯುವಿನ ಗುಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೇಳಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಬ್ದದ ಗತಿಯು ವಿಷಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಈ ಮೂರು ದೇಹಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಧಾತುಗಳು ಮೂಲಾಧಾರ. ಧಾತುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಧಾತುವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವದು. ತೇಜಸ್ಸು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದು. ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ದೇಹದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವವೇ ಪ್ರಾಣ. ಅವನು ಅನಾದಿ, ಚೇತನವೆಂದು ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅಧೀನ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೂ ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಚೇತನ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಜೀವನು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಅಧೀನ (ನಿಯಂತ್ರಿತ). ಈ ವಾಯುಭೂತವೇ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಧಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವದು. ಅಪಾನ ವಾಯುವು ಗುದಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೇಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿವಿಧಕರ್ಮಗಳು, ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉದಾನವಾಯು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವರ ದೇಹದ ಸಂಧಿಬಂಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಕುಂಚನ, ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವದು ವ್ಯಾನ ವಾಯುವು, ಸಮಾನವಾಯುವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ರಸ, ದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಿ, ಶರೀರ ಯಂತ್ರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಅಪಾನ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವೆರಡರ ಸಹಕಾರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಸಮನ್ವಿತವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಪಚನಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾಯುವಿನ ಪರ್ಯಂತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುದವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೂ ಚೇತನಪ್ರದವಾದ ರೇತಸ್ಸು ಎಂಬ ರಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಅನ್ನವು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಊಷ್ಮಾಗ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ದೇಹದ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀರಕವಾದ ಪಾಚಕ ರಸದ ಕೋಶವಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಆಮಾಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಭಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಡಬಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾಡಿಗಳು ಹೊರಟು ಹರಿದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹತ್ತು ವಿಧ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ ರಸವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರೋಧಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇವಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

ಸರ್ವ ವರ್ಣ, ಧರ್ಮ, ಆಶ್ರಮಗಳ ಸದಾಚಾರ ನಿರೂಪಣೆ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೪೩

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ವಾಯುವು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಪತಿ. ಈ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೂ ಆ ವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕವೆ. ಈ ಜೀವವು ಉಸಿರಾಡಿಸುವದು, ಹೋಗುವದು, ಬರುವದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ವಾಯುವಿನಿಂದಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ನಿರರ್ಥಕ ಎಂದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಗ್ನಿಯು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾನವಾಯುವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಸವನ್ನು ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಾಯು, ಅಗ್ನಿಯು ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಜೀವದ ಕೆಲಸವೇನು? ಈ ಶರೀರವು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲು ಈ ದೇಹವು ಹಾಳಾಗುವದು. ಆ ಜೀವವು ಮೃತವಾಯಿತು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ರೂಪವಾದ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾಗ, ನೀರು ಮೊದಲಾದ ಜಲಭಾಗ, ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯು ನಾಶವಾಗುವದು. ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಗ ನಾಶವಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಜೀವಗಳೆರಡೂ ನಷ್ಟವಾಗುವವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಶರೀರವು ನಾಶವಾದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವನು ? ಗೋದಾನಾದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವವು ? ದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು, ಕೊಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಹಸುವು - ಈ ಮೂರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗುವವು? ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದ, ಪಾಪಿಗಳು ತಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಗ್ಧವಾದ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಪುನಃ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತನವು ಹೇಗೆ? ಕಡಿದು ಒಗೆದ ಮರವು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾದ ಅಥವಾ ಪಶು - ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂದುಹೋದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಪುನಃ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂತು ಕೂಡುವದು? ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗುವದೆಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವನು? ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಶಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಾವು ನನಗೆ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು.

ಭೃಗು:- ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಯಜಮಾನ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದಾನ ನೀಡಿದ ಹಸುವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದಾನ ಪಡೆದವನು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ-ಆ ಜೀವಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಾದರೂ ಅಗ್ನಿಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇಹವು ನಾಶವಾದರೂ ಜೀವ ನಾಶವಾಗದೆ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಉರಿದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆಯು ನಾಶವಾದರೂ, ಅಗ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಆ ಅಗ್ನಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೂದಿಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದು? ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ತದೆ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವದೋ ಅದು ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ಆದುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿ (ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿದ ಬಳಿಕ) ಆದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಂಡವೂ ಕೂಡ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಅಗ್ನಿಯು ನಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರವು ಅಗ್ನಿ ದಗ್ಧ, ಇಲ್ಲವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ, ಜೀವವು ನಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದೇ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೃಗು:- ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ದಗ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಡ, ಕಿಚ್ಚು, ಆರಿ ಬೂದಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ನಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಅಗ್ನಿಯ ಆಶ್ರಯ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆಶ್ರಯನಾಶದಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯರೂಪದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಂತೆ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದಬಳಿಕ ಈ ಜೀವನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇರುವನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಧಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತುಹೋಗುವದು. ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಕೂಡಲೇ ಶರೀರಾಗ್ನಿಯು ನಾಶ ಹೊಂದುವದು. ಹೀಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಯು ಅಗ್ನಿಗಳು ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ, ಶರೀರದಲ್ಲಿಯ ಜಲಭಾಗ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾಗಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವವು. ಆರೋಪಿತವಾದ ಪಾರ್ಥಿವ ಭಾಗವು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹೋಗುವದು. ಪ್ರಾಣಿಯು ಮೃತನಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವದು. ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯುವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವದೇ ಮರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚತ್ವವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಈ ದೇಹವು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಎಂದರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡದ್ದು ಎನ್ನುವದು ಸತ್ಯವಾದರೆ - ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಂಚಮಹಾ ಭೂತಗಳ ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಕೊಬ್ಬು, ನರ, ಮೂಳೆ, ಹೃದಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಗೆದು ನೋಡಿದರೂ ಜೀವನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಂತಾಯಿತು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನು ಯಾರು? ಜೀವನೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವವ ದುಃಖ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವವ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಜೀವನು ಶಬ್ದ, ಗಂಧ, ರೂಪ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲವಾದಾಗ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾದಾಗ, ಕಣ್ಣೆದುರು ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಿದ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ, ಪಚನ, ಸುಖಾನುಭವ, ಸ್ವಪ್ನ

ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವವು? ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ದುಃಖ, ಕೋಪ, ತಾಪ ಅನುರಾಗ, ಧ್ಯಾನ, ಗಾನ, ದ್ವೇಷ, ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರು?

ಭೃಗು:- ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೇತನ, ಆತ್ಮ, ಜೀವ ಎನ್ನುವವನು ಇದ್ದು ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸುಖ, ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ರಾಗ, ದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ವೇಗಗಳು, ಉಂಟಾಗುವವು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಯು ಶಾಂತವಾಗಿ ಶಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸವು ನಿಂತಬಳಿಕ, ಜೀವ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಗ ದುಃಖಾನುಭವದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನಾಶ ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವವು. ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಹನಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ದೈಹಿಕವಾದ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಎಂದೂ ತಗಲುವದಿಲ್ಲ.

'ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂತಂ ವಿಜಾನೀಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಹಿತಾತ್ಮತಂ' ಅವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕಹಿತ ಮಾಡುವದೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಸ್ವರೂಪ, ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮಗಳೇ ಜೀವನಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜೀವದಿಂದ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ದೇಹಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡಿಸುವನು. ನಿಜವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿತವರು, ಜೀವನಿಯಾಮಕನೂ, ದೇಹನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಯಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ವಿಕಾರವಾದ ಒಂದು ದೇಹವು ಪಾತವಾದರೆ ಈ ಜೀವನು ದೇಹಾಂತರಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸೇ ದೇಹವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ, ದೇಹ ಬೇರೆ, ಜೀವ ಬೇರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಬೇರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ, ವ್ಯಾಪ್ತನಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಗಲಿರುಳು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದು, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಜೀವ, ಈ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರು. ಈ ವರ್ಣಭೇದವು ಏಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಬೆವರು, ಸುರಿಯುವ ಮೂತ್ರ, ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮಲ, ಸ್ರವಿಸುವ ರಕ್ತ, ದ್ರವಿಸುವ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಒಂದೇ ಇರುವಾಗ, ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಂಟೆ?

ಭೃಗು:- ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಪಸ್ಸು, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಆಚಾರ ಶೌಚ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಇವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನವೆಂದೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸಿಗಳೂ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಭೋಗ ಮಾಡ ಬಯಸುವವರೂ, ಕೋಪಿಷ್ಠರೂ, ಕ್ರೂರರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆ ಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ವೈಶ್ಯರೆನಿಸುವರು. ಹಿಂಸೆ, ಅಸತ್ಯ, ಲೋಭ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣ ಉಳ್ಳವರು, ದೊರೆತ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವವರು, ಶೌಚಾಚಾರಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರು ಶೂದ್ರರೆನಿಸುವರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ, ಜಪ, ಉಪವಾಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆನಿಸುವರು.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಧರ್ಮಾಚಾರಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆನಿಸುವರು? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎನಿಸಲು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾರಣ? ವೈಶ್ಯರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಎಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾರಣ?

ಭೃಗು:- ಜಾತಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಶೌಚ, ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠನಾದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆನಿಸುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು -

ಸತ್ಯಂ ದಾನಮಥೋಽ ದ್ರೋಹ ಆನೃಶಂಸ್ಯಂ ಕೃಪಾ ಘೃಣಾ ।
ತಾಪಸ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಯತ್ರ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ॥

ಅಧ್ಯಾಪನ, ಸತ್ಯ, ದಾನ, ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದಿರುವದು, ಅಹಿಂಸೆ, ದಯೆ, ತಪಸ್ಸು, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ದಾನ-ಧರ್ಮ, ಪರೋಪಕಾರ, ದೀನ ರಕ್ಷಣೆ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ, ಶಿಷ್ಟಪಾಲ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಶು ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಸಾಯ ಬೇಸಾಯ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸತ್ಪಾತ್ರದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ದೇಹ ದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವವನು ವೈಶ್ಯನೆನಿಸುವನು. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ, ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಆಚಾರ - ವಿಚಾರಗಳ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ, ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲದ,

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನು ಶೂದ್ರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವೈರಾಚಾರ ಲೋಭ ಮತು ಸಿಟ್ಟು ಇವು ಮೂರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈರಿಗಳು. ಮಾನವನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಘಾತ ಮಾಡಲು ಇವು ಮೂರು ಹೊರಟಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನುನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ, ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರನಲ್ಲ.

ನಿತ್ಯಕ್ರೋಧಾಚ್ಛ್ರಿಯಂ ರಕ್ಷೇತ್ತಪೋರ ಕ್ಷೇತು ಮತ್ಸರಾತ್ ।
ವಿದ್ಯಾಂ ಮಾನಪಮಾನಾಭ್ಯಾಮಾತ್ಮಾನಂ ತು ಪ್ರಮಾದತಃ ॥

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಧದ ದೆಶೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವದರಿಂದ ಕ್ಷೇಮ. ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ದೋಷಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾವನ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫಲೇಚ್ಛಾರಹಿತ ವಾಗಿವೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ತ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗಿಯು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸದೇ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಯಾವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ಯಾರಿಗೆ ವಿಹಿತ? ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ವಿಧ? ಮುಂತಾವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಭೃಗು:- ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದೊರಕುವದು. ತನಗೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವನು.

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಜನರಿಗೂ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

ಭೃಗು:-ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ:- ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶೌಚ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ವ್ರತ, ಎರಡೂ ಹೊತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ, ವೇದಾಭ್ಯಾಸ, ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗುರುಸೇವೆ, ನಿತ್ಯಭಿಕ್ಷೆ, ಗುರುವಂದನೆ ಮುಂತಾವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ:- ಈ ಆಶ್ರಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂತಿವೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ:- ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಥ್ಯಾಹಾರ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಅಸೂಯಾರಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪರ ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರು ಅತ್ಯಾದರ ದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಮತು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು (ಹಣ, ಪಾತ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ)

ಗೃಹಸ್ಥರು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೃಹಸ್ಥರೇ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ, ಬಲಿ ರೂಪದಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವೇ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತದ್ಧಿ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಮೂಲಮುದಾಹರಂತಿ ।
ಗುರುಕುಲ ನಿವಾಸಿನಃ ।
ಪರಿವ್ರಾಜಕಾ ಯೇಽನ್ಯೇ ಸಂಕಲ್ಪಿತವ್ರತನಿಯಮಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಃ ॥
ತೇಷಾಮಪ್ಯಂತರಾ ಚ
ಭಿಕ್ಷಾಪಾಬಲಿಸಂವಿಭಾಗಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ॥
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂ ಚ ದ್ರವ್ಯೋಪಸ್ಕಾರ ಇತಿ । ಪ್ರಾಯಶಃ ಖಲ್ವೇತೇ ಸಾಧವಃ
ಸಾಧುಪಥ್ಯೋದನಾಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರಸಂಗಿನ ಃ ತೇಷಾಂ
ಪ್ರತ್ಯುತ್ಥಾನಾಭಿಗಮನಾನಸೂಯಾವಾಕ್ಯದಾನ ।
ಸುಖಸತ್ಕಾರಾಸನ ಸುಖಶಯನಾಭವರಾಹಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಚೇತಿ ॥

ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ:- ಸಾಧುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಅನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ, ಪಾಠಪ್ರವಚನ, ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡುತ್ತ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಊರು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಯದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಚ್ಚ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ಉಪಚಾರ, ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯರಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಆತಿಥ್ಯ ಹೊಂದದೇ ಆಶಾಭಗ್ನರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಬರುವವು. ಯಜಮಾನನ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಅತಿಥಿಗೆ ಹೋಗುವದು. ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಶ್ಲೋಕವಿದೆ.

॥ ಭವತಿ ಚಾತ್ರಶ್ಲೋಕಃ ॥

ಅತಿಥಿರ್ಯಸ್ಯ ಭಗ್ನಾಶೋ ಗೃಹಾತ್ಪ್ರತಿನಿವರ್ತತೇ
ಸ ದತ್ವಾ ದುಷ್ಕೃತಂ ತಸ್ಮೈ ಪುಣ್ಯಮಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥

ಆದುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ನಿರಾಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬಾರದು. ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವು ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಇದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಪಿತೃಗಳನ್ನೂ, ಋಷಿಗಳನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೂ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅಪಿ ಚಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ದೇವತಾಃ ।
ಪ್ರೀಯಂತೇ । ನಿವಾಪೇನ ಪಿತರಃ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶ್ರವಣಧಾರಣೇನ ಋಷಯಃ ।
ಅಪತ್ಯೋತ್ಪಾದನೇನ ಪ್ರಜಾಪತಿರಿತಿ ॥

ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ತರ್ಪಣಾದಿಗಳಿಂದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳನ್ನು, ಸಂತಾನಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವತಾ, ಪಿತೃ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂತೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿವಿಧ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಳಿದ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಭೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಗಂಧ ಹೂಮಾಲೆ, ಬೇಕಾದ ಆಭರಣ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆ, ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಅಭ್ಯಂಗಸ್ನಾನ, ನಿತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖಭೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಮುಂತಾದ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಮಂಜುಳಗಾನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಖವೆನಿಸುವ ವಿಹಿತವಾದ ಮಡದಿ, ಉಪವನ, ಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ, ಪೇಯ ಮುಂತಾದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಕ್ವಾನ್ನಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕೂ, ಉಳಿದ ಯಾವದೇ ಅನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು.

ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸುತ ಘೋರ, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳುಳ್ಳ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವ ಧ್ಯಾನ ಪರರಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ವಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮಾರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಅವರಲ್ಲಿಯ ಮೋಹ ಬಿಟ್ಟು, ಮಣಿ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಕಾಂಚನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಬೆಟ್ಟ, ಬಯಲು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಬಾರದೆ, ಸಿಟ್ಟು, ಸೊಕ್ಕು, ಆಶೆ, ಮೋಹ, ನಿಂದೆ, ದುರಬಿಮಾನಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಗದ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿವ್ರಾಜಕಾನಾಂ ಪುನರಾಚಾರಸ್ತದ್ಯಥಾ -
ವಿಮುಚ್ಯಾಗ್ನಿಂ ಧಮಕಲತ್ರಪರಿಬರ್ಹಸಂಗೇಷ್ವಾತ್ಮನಃ ಸ್ನೇಹಪಾಶಾನವಧೂಯ
ಪರಿವ್ರಜಂತಿ - ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮಕಾಂಚನಾಸ್ತ್ರೀವರ್ಗ ಪ್ರವೃತ್ತೇಷ್ವಸಕ್ತಬುದ್ಧಯಃ
ಅಪರಿಮಿತೋದಾಸೀನಾನಾಂ ತುಲ್ಯ ದರ್ಶನಾಃ ಸ್ಥಾವರಜರಾಯಜಾಂಡಜ
ಸ್ವೇದಜಾನಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ವಾಙ್ಮನಃ ಕರ್ಮಭಿರನಭಿದ್ರೋಹಿಣೋಽ
ನಿಕೇತಾಃ ಪರ್ವತ ವುಲಿನ ವಕ್ಷಮೂಲ
ದೇವಾಯತನಾನ್ಯನುಸಂಚರಂತೋ ವಾಸಾರ್ಥಂ ಮುಪೇಯುರ್ನಗರಂ
ಗ್ರಾಮಂ ವಾ ನ ಕ್ರೋಧ ದರ್ಪಲೋಭ ಮೋಹಕಾರ್ಪಣ್ಯದಂಭ
ಪರಿವಾದಾಭಿಮಾನಾ ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂಸಾ ಇತಿ ॥

ಈ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸೆಂದರೆ -

ಅವಜ್ಞಾನಮಹಂಕಾರಂ ದಂಭಂಚ್ವೈ ವಿವರ್ಜಯೇತ್ ।
ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ಸರ್ವಾಶ್ರಮ ಗತಂ ತಪಃ ॥

ಅವಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಇತರರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಗರ್ವ ಮತು ಜಂಭ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಕ್ರೋಧ ಇವುಗಳು ಉಚಿತವಾದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ನಾರದ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು

—○—

ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ

ಅಧ್ಯಾಯ - ೪೪

ಭಾರದ್ವಾಜ:- ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಕವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಭೃಗು:- ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾದ ಈ ಭರತ ಖಂಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವ ಆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಪಮಾಡದಿರುವ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾದ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಮಾನವರು ಅಲ್ಲಿರುವರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಆ ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲ. ಬೇನೆಗಳು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನಂತೂಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಆಸನ, ಪೀಠ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇಚ್ಛಾಭೋಜನ. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗಾರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇರುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಪರರು ಹಲವರು ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಉಳಿದವರು ಸಿರಿವಂತರು, ಪರರ ಛಿದ್ರ ಹುಡುಕುವದು, ಕಪಟ, ಕಳವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಪರೋಪದ್ರವ, ಹಿಂಸೆ, ಚಾಡಿಹೇಳುವದು, ಇವೇ ಅನೇಕ ಜನರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರಮ, ಭಯ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುವವು. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡುವವರೇ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ಜನರು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ಫಲೋಪ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಸುಖ, ಭಾಗ್ಯ, ಬಯಸುವವರು ಈ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮವತ್ಪಾರ್ಶ್ವದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವವರು ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಭಾರದ್ವಾಜ : ತಪೋಧನರೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಮಾನವರು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ.

ಭೃಗು:- ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾದರೆ ದಿವ್ಯಫಲವಾಗುವದು. ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ತೆರೆಗಳು ಅದೇ ಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೆ? ಅದರಂತೆ ಆಮೆಯು ಪಸರಿಸಿದ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಕುಂಚನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆ ಜಗದ್ವೀಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಮಹಾ ಭೂತಗಳನ್ನೇ ಸಂಯೋಜನಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವನು. ಇದು ಜೀವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಇವು ಆಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಚೇಷ್ಟೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವಾಯು ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ಇವು ಮೂರು ತೇಜಸ್ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ರಸ, ನಾಲಿಗೆ, ಸ್ವೇದ ಇವು ಮೂರು ಜಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಗಂಧ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಇವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಆರನೆಯದು. ಬುದ್ಧಿ ಏಳನೇಯದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಎಂಟನೆಯವನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳಾದ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಗುಣವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಶೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ. ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತೊಗಲು, ತ್ವಚ ಇಂದ್ರಿಯ. ಜಲದ ಗುಣವಾದ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸೇಂದ್ರಿಯ, ಭೂಮಿಯ ಗುಣವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣ ಮಾಡಲು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ. ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುಕಂದ್ರಿಯ. ಮಾನವನಿಗೆ ಹಿತಾಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗದಂಡ ಮಂಡಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದೇಹಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಪಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಸುಖಾನುಭವ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ದುಃಖಾನುಭವ, ಮೋಹಕಾರಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅನುಭವಗಳು ತಮೋಗುಣದಿಂದಲೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು.